

जता होनेसे हमारी स्वतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है
 एवं अधिक अधिक होता है। इसलिये, ऐसा कहनेमें कोई
 देह नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा
 नी ही आनन्दही लहर अधिक बढ़ेगी। यहां तक कि सब
 तर के बंधनों, नायों और एपादोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त
 ना सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न
 होनेवाले समाधिकारी आत्मिक सुखका कारण होंगे। अनः
 यह परिणाम निकालते हैं कि जो स्वयं आनन्द और
 स्वाध्याय सोता (निवास व निवास्तस्थान है और उसके
 आनन्दका धोत कभी नहीं सूख सका है। इसका कारण यह है
 कि यह दर्प जो हमारे अंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही
 आकाश गुण है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और असंयुक्त
 अपने सम्बंधमें 'अंदर'का भाव और बुद्धि ही नहीं सहता है।
 कि नूँकि द्रव्य और उसके स्थानाधिक गुण या पिण्डेष्व नित्य
 होते हैं इसलिये यह असम्भव है कि वह आनन्द जो आत्माका
 गुण है प्रकार सन्तुलितता अपने रोक्नेवाले कारणोंके नाश
 होनेपर बात होनेके पश्चात् कभी कम हो सके।

जब हम इन बातों समझ लेते हैं कि स्थिरता और
 अखंडता हमारे अपने इनके इनके मनका भाति होने
 काय नष्ट हो जाते हैं, क्या अखंड भाति रहित होता है। ऐसा
 होने उसके निमित्त यह कहना है कि वह आनन्द बाह्य कारण

असहमत-

नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर यदि सत्य स्वीकार किया जाये तो इससे यह कष्टों और भार जिनमें जीव दया हुआ था कुछ हलका हो उठता है। उसके हलका होनेमें एक हृद तक जीवका अपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि बाह्य मांस जीवके स्वाभाविक आनन्दका कारण नहीं है प्रसूत प्लेगट या आन्तरिक डाटका निकाल आना है जि-
आनेमें आन्तरिक लहर, चमकनेवाली मरिचाकी भांति इसके अंदर ही में भलकती हुई निचलती है, उमड़ कर संसारके भांगोंमें विश होनेवाली गूठीका उदाहरण है।
आनन्दवाच नहीं है क्योंकि उस समय जब कि बाह्य-
यह प्रकारके बाह्य या आन्तरिक लुटकारा पाने पर
का अनुभव है सांसारिक भांगमें विश होनेवाली गूठी के
वर्तमान स्थिति या संवेगोंमें उलझ होती है और
अप्राप्त होने निकलन शुरू है।

यह भी ध्यान देनेमें लाजिए होगा कि संवेगोंके जो
अन्तर होनेवाला आनन्द सांसारिक भांगोंकी गूठीकी
हृदयवाच नहीं होता है अतः इस समय तक
जब तक कि जीवका बाह्य संवेग या भार न हलका करे
तक इसका जो आनन्दोत्पत्ति होती और आनन्दोत्पत्ति
यह भी ध्यान देनेमें लाजिए है कि यह भी आनन्दोत्पत्ति

नन्दका कोष है जिसको वह वाद्य पदार्थोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है।

केर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वाभाविक ध्यान-अनुभव नहीं कर सकता है? इस जटिल प्रश्नका उत्तर है कि हमारी धुटियों और मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके स्वाभाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

जित्त हृद तक कि इन धुटियों, मूढ़ता या कपायमयकी मर्यादा न हो तो उस हृदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट होते हैं। वास्तवमें जीवात्मा पूर्णानन्द और सर्वज्ञताका अनुभव करता है जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोकें हुये हैं वे नष्ट हो जावेंगी। और अनरत्व भी जीवके उन गुणों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा।

जीवको सर्वज्ञ, सुख और अनरत्वका स्वामी कहना उसको ईश्वर या ईश्वर (ब्रह्म) कहना है क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें कोई गुण नहीं पाये गये हैं इतने पवित्र ईजोएलके इस कथनका कि "वह पत्थर जिसको मेमारोने रद्दी समझकर फेंक दिया गिरकर सरताज हुआ है" (देखो जबर ११=आयत ११ व मत्तीको ईजिल वाच २१ आयत ४२) पुरा समर्थन मिलता है।

वास्तवमें वही पत्थर आत्मा जिसको मेमारो (प्राकृतिक मर्यादा) ने फेंक दिया था अब विज्ञानका द्रव्य साधित

योंसे उत्पन्न होते हैं और इस कारण हमारे जीवनकी दशाएँ हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात् दुःख हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी और कणायोंके हलका और मंद पड़जाने पर उत्पन्न क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर हो जाता है। रंज और कष्ट दोनों बाह्य कारणोंसे, निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

(१) अनिष्टसंयोग अर्थात् भिन्नपैसी वस्तुसे जो प्राप्ति नहीं है।

(२) इष्टविशेष अर्थात् पृथक्ता पेसे पदार्थसे जो प्राप्ति और रोचक है।

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते इन अपनी सत्तामें स्थिर हो अर्थात् इन कारणोंमेंसे एक दूसरेके निमित्तके बिना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें कि शारीरिक दुःखका सम्बन्ध प्रकाशकी वस्तुओं व प्राकृतिक तत्वोंके चाहमी (आपसके कीमियाई कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है, न। जीविक अन्तरमें कोई स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

इसका अर्थ है कि यह कहनेका अधिकारी है कि जो

परन्तु भूतकालमें जोय एक एविध प्रकाशके तत्त्वपर कभी नहीं रहा होगा क्योंकि कुछ द्रव्य स्वरूपको ज्ञान करनेके बाद यह फिर कभी प्रापगमनके चक्रमें नहीं गिरा होगा। इसका कारण यह है कि जोय अपनी कुछ शक्तों से संवेदना, संवेदनों अपरिमित सुखका भोगनेवाला और समान ईश्वरीय गुणोंका कोष होता है जिसका किसी प्रकारके आधारोंके न होनेके कारण पूरा २ प्रादुर्भाव उसको लक्ष्मी होता आवश्यक है। ऐसे परम सम्पूर्ण जीवका एक पौद्गलिक शरीरमें प्रवेश करनेके लिये अपने परमोत्तम स्थानसे गिरने और इस प्रकार अपनी पूर्णताको विविध भावित्वे सोमित करनेका सम्राज यह पेशी नवी बात है कि इसको कुछ एक छत्र भस्केजिने भी नहीं खोला कर सकती है। इससे यह परिणाम निश्चय है कि इन जन्मसे पहले भूतकालमें जोय कभी विज्ञानको नहीं प्राप्त हुआ था। और यह भी प्रकट है कि जीवोंके विविध परवस्थानोंमें पेश होनेकेलिये यह आवश्यक है कि पेशी कोई शक्ति या शक्तियां हों कि जो उनका विविध प्रकारके गर्भाशयोमें लींच कर ले आ सकें। परन्तु पेशी शक्तियोंका जो जीवको खींचकर एक शरीरमें दूसरे शरीरमें ले जावे हम किसी प्रकार सम्राज करे अगर इन प्रकार नहीं कि वह एक प्रकारक द्रव्यका काय हो।

अतः यह स्पष्ट है कि जगत्में जन्म लेनेके पूर्व जीवक साथ प्रती पदुगल का जगत् १०१ आवश्यक है

असहमत:-

होता है जिसमें कूल ईश्वरीय गुण व शक्तियां पाई जाती हैं।
गुण हमारी आत्मा में इस समय इस कारणसे नहीं पाए जाते।
उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियों के कारण जो जीवों को मारि-
बलहीन बनाये हुये हैं, ठीक दुष्मा है। और जबतक कि
धना और बलहीनता के यह सब कारण हट न जाएँगे उस
तक प्राप्ति न हो सकेगा। जैसा कि जिनमत की किताबें
निमित्त (देखो इंडियन किताबों फिलॉसफिकल् रिप्यू वि ३५)
में कहा गया है जीव एक बार जन्म लेनेवाला पदार्थ
निराशा प्राप्त करने तक एक योनिस दूसरी योनि में बदल
कर जाता है। यह इस बात से साबित है कि ओं व
निर्या है इसलिये इसकी सिद्धि जीवनी होना चाहिये
चाहे वह वर्तमान समय में उस सिद्धि जीवनी से ही
वेचकर क्यों न हो। स्मरण का स्वरूप और उसके घटक
और इस नियम का प्रयोग भूत का जान हो सके ए
उल्लेख "ओ ओं नोलेड" में किया गया है। यहाँ ज्ञान
देखे हैं। परन्तु यह चेष्ट ही निम्नलिखी बातें याद रखी
तो वे भी भूत समय के हाजिरा त्रिम के बाद त्रिम मरने के
प्रत्यक्ष का बाधा उत्पन्न हो चुके हैं, यदि न मान्य
कहा जाय तो न हो सकती है। अपनी मृत्यु में अविनाश
इस राज्य में अविनाश के लिये त्रिम का भूत करने है नि
अविनाश ।

बलता है जिसके प्रभावसे सच्चा धर्म (अर्थात् साइन्डिफिक
 अर्थ सत्य) हृदयग्राही नहीं हो सकता । यह दो प्रकारकी है ।
 एक तो सत्यको हमें स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह
 जो सत्यके स्वीकार होने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायण
 नैसै रोकती है । इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पक्ष-
 भात, हठधर्मी, मिथ्यात्व और उन तमाम बुरेसे बुरे (अनंतानुबंधी)
 कषायों (क्रोध मान माया लोभ) से है जिनकी तीव्रता व
 मत्तताके कारण बुद्धिको, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेपणका है,
 क्षयताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे
 प्रकारकी शक्तियोंमें अनंतानुबंधी प्रकारके अतिरिक्त और अन्य
 प्रकारके बुरे कषाय (क्रोध मान माया लोभ) सम्मिलित हैं जो
 धर्म और वीर्यके नाश करनेवाले हैं और उन पदार्थोंके ग्रहण
 करनेमें बाधक होते हैं जिनको हम लाभकारक और उत्तम जानते
 हैं और कुछ छोटे २ दोष (नोकषाय) जैसे हँसी रति इत्यादि
 शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो मनको काबूमें लानेमें
 रुक होते हैं । यह सब मोहनीय कर्म कहलाते हैं इनके दो
 र हैं ।

१-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म (दर्शन)
 प्राप्त नहीं हो सकता है । और

२-चारित्रमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देने हैं
 किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देने हैं ।

असह्यमठ-

तब यह प्रकृतिके जगायका वभाव है जो
अवस्थाओंका जिम्मेदार है जो एक पवित्र आत्मा में
क्योंकि विविध द्रव्यों या तत्वोंके आपसमें मिल
जानेका परिणाम उनके असली गुणोंका सीमित हो
कर जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजन
जेन जो नैसर्गिक दो प्रकारकी वायु है परन्तु जब
एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण
में परिवर्तित हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार गुण
नहीं हो सकते हैं। पदार्थोंके पृथक् होने पर वह पुनः पूरे
समर्पताको प्राप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन
रिव्यू पत्र १५५)। गौर करनेसे ज्ञात होता है कि अर्थात्
अपने ज्ञान, दर्शन व आनन्दके असोमित गुणोंका पृथक्
नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंको
धाली शक्तियाँ उसके साथ जगी हुई हैं। इस प्रकार
किसकी शक्तियोंका पता चलता है। अर्थात्

१-यह शक्ति जो ज्ञानको रोकती है (यह
कहलाती है)।

२-यह जो दर्शनको रोकती है (दर्शनावरणीय) और

३-यह शक्तियाँ जिनके कारण वास्तविक
सांसारिक दुख सुखका अनुभव हुआ करना है (वेदनीय)।
इनके अतिरिक्त विचार करने पर एक और शक्तिका

नहीं। यदि वह जैसा कि कहा है तो हमारे
उत्तरों में दोष है।

जैसे विद्वानों पर तो सब सम्मान है। तब किन्तु।

यह (सब बात) और ऊपर की (सब बात)

सम्मान है। इन सम्मानों, इसके दृष्टि से और दूसरे

प्रकारों में और ऊपर बात है और ऊपर के जैसे भी

ये बातें दृष्टि से नहीं हैं। तब किन्तु सभी

बातों में सब बातें हैं। तब किन्तु यह भी इन बातों में

है। तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

तब किन्तु सब बातों में तब किन्तु सब बातों में

असहमत-

बराबर काँठन करते जाओ। कभी हलका न होंगे।
 झील डालनेसे लाभ नहीं है क्योंकि सम्मथ है।
 पेसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे वह
 उपवास या कोई और नियम मनके मारनेका हो।
 सबके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी और
 चाहिये। आराम कुर्सी पर बैठ कर मुक्तिकी प्राप्ति
 करनेकी आशा निरर्थक है। इस प्रकार कर्मोंके बन्धन
 सस्ते हैं। अभीसे अपने तर्क सरगरमीके साथ
 नाश करनेके लिये तैयारी करना प्रारम्भ करो। कर्म
 विहीन या कोई बड़ाईकी भाँति आगामी जन्म पाने या
 कटिनसे कटिन दुख भोगनेके लिये कि जो
 कर्मोंमें लगनेके विपाक है तैयार हो जाओ।

अब उधर कोई मौड़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी चीज
 लिये नहीं है, एक तंग दिवानचा मार्ग इस आमुष्मि
 (आवागमन) से बाहर निकल जानेका है। यह सब
 लिये एक ही है जिससे किनारा करनेवाले नीचे झूट
 कर निष्पत्ति और कर्मोंकी कड़ी चट्टानों पर पड़ते जाते
 हैं। वहाँ किर्माहो दिनी या जानी दृष्टि भी न
 है। निदानक मार्ग पर चलनेवालेका नियमोंके चुनने
 नहीं होता है और न ही भय है। हम रंगकट्टी पर
 नहीं बैठते कि वह कर्म लिये मान्य कि वह कीजो

चाहिये। अतः मुमुक्षु अपने जीवनका उत्तमसे
 उन संसारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता
 परन्तु वह अब अपना परलोक सुधारनेके लिये इतसे
 करता है। साधुकी अवस्थामें इतका अब अपने बड़े
 अर्थात् इच्छा और कषायोंके नाशके अतिरिक्त और
 रक्षार्थसे संबंध नहीं है जो व्रत कि अब वह पालन करता है
 है जिनसे वह शुद्ध दशामें भी पाजता था परन्तु वह
 ते कठिनतासे पाले जाते हैं। उनके अतिरिक्त वह

-चलने फिने

-शत बात करने

-पाने पाने

-उठाने धरने

१-पापना पेशाद आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य
 है कि किसी आलीको कष्ट न पहुँचे। वह अपने मन वचन
 शरीरको धरने जाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें
 में और १० प्रकारके उत्तम धर्मोंपर कर्तव्यपरायण होता है
 निम्न प्रकारके हैं।

१-चला २-मार्दव (दृग्दर्शन) ३-आर्जव (ईमानदारी)
 ४-सत्य ५-सयम
 ६-त्याग, ७-आश्रित्य उदासीनता । ८-अज्ञान
 नष्टके साथ 'उत्तम' शब्द उत्तम अथ उत्तम या नवोत्तम

मारमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर
 सके। यदि वह एक बार अपनी हिम्मत उसके करनेकेलिये
 ले। यदि पूर्ण कृतकृत्यता हमको सन्तुष्ट नहीं तो मिला तो
 यु हो जानेसे परिश्रम निरर्थक नहीं जाता है। ज्ञान और
 का उत्तम फल जीवके साथ एक जन्मसे दूसरे जन्म
 कामांश शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनके रूपमें जाता
 और आगामी जीवनके शरीर संबंधोंके निर्माणमें पूरा
 लेता है। तब मनका उत्साह और प्रसन्नता ही आवश्यक
 है, सत्य ज्ञानके प्राप्त होनेपर कृतकृत्यताके लिये है। यदि
 कुशल कानूनवेत्ताको जब कि वह गोधके संबंधी वृत्तमें
 पुस्तकोंकी संख्या, जिनको उसे बादमें पढ़ना होगा, बताई
 और उसको उसपर विचार करनेका समय दिया जाता
 नेशचय है कि वह नयसे मृत्युको प्राप्त होगया होता। परन्तु
 मध्य वृत्तसे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने केवल कानूनदर्शि नहीं
 और धिपयी और शिष्योंमें भी स्थिति प्राप्त की है। और
 भी नहीं है कि मोक्षके पथिकके मार्गमें केवल कष्ट और
 ही हो। यह सत्य है कि कुदस्तमें गुणावका फूल बिना
 के नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई
 कोटा भी कुदस्तमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको
 पट्टेनदेता यदि हमको उसके अन्यपणाका दंग है। यदि आप
 उसकी तलाशमें कनेव्यपरायण हो। यदि आप का

हे विशेषणकी भांति जगा हुआ है। साधु आत्मविद् ही
 दोनों प्रकारके तप करता है और उनकी ...
 बढ़ता रहता है। इसका मत जीवके गुण और ...
 सांसारिक गणितनो और उसकी मनोरम ...
 अनित्य विधाये (टाढ़ बाढ़) पर विचार करनेसे ...
 रहता है।

यह सब कठिन गहाड़की चढ़ाईकासा काम है जब
 मैंने पहले कहा है आज किसी कार्यमें छलछुत्कता नहीं
 है अब तक इसकी प्रातिक्रियम पर्याप्त न हो। जिसने
 धार्मिक अपनी आत्माके अनुभवका ही जान है। परन्तु
 आत्मा हीके प्रत्यक्ष और धर्मके अनुभव विशेष
 बहुत साज्ज बाज जान पड़ती है। परन्तु उसी केन्द्र
 कि क्या तुम वास्तवमें वह जगत्के लिये भी ऐसा कर
 गये हो तुम अपनी आत्माको धार्मिक ध्यान लगाकर देखो
 क्या ही तुम्हारा नामास्य रूप, धर्म, धर्म, धर्म
 जिस अर्थ, सांसारिक धार्मिक धर्म, इत्यादि सब
 धर्म तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ा होगा। इन धार्मिक
 धर्मों में ही है। इनके नाम किन्ते बिना वे तुमको
 देखा गया। तुम इन धर्मोंके धर्मोंके लिये नहीं है।
 धर्मोंके ही है धर्मोंके ही है धर्मोंके ही है

... ..

जो कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मज्ञान
 मित्रका मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले
 तत्त्व असली बीज सम्यग्दर्शन है, जिसके निमित्त रत्नकरंड-
 काचारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—

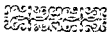
“तीनों लोक और तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके बराबर
 कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सदृश
 कोई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, कान्ति,
 प्रताप, विद्या, धैर्य, कीर्ति, कुल, वृद्धि, विजय और
 विभवके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोक्षके साधक
 और मनुष्योंमें शिरोमणि होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गोंमें
 तीर्थंकर भगवानके भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी
 ऋद्धियोंसे तुष्टायमान और अतिशय शोभायुक्त होकर देवों
 और देवांगनाओंकी सभामें बहुत समय तक आनंद मंगते
 हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि पुरुष सम्यक्त्वके प्रभावसे चक्रवर्ती
 राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सब राजा मस्तक झुकाते हैं,
 और जो नौ निधियों चौदह रत्नों और ६ खंडोंके स्वामी
 होते हैं । सम्यग्दर्शन ही है जससे जिनकी पेंसे जीव जरा-
 रहित, रोगरहित, क्षयरहित, बाधारहित, शोक भय
 शंका रहित परम प्रकर्षनाका प्राप्त हुआ है सुख और धनका
 विभव जिसमें पेंसे और कममत्तरहित मोक्ष पदका प्राप्त
 होते हैं । जिनका है नाक जिसके पेंसा मध्य मोक्षगामां)

भुजकर कूल तक पहुँचना चाहते हैं तो आपका रुपये
 पुर धन का गहन करना पड़ेगा। परन्तु यदि आप रुपये के
 निकटले ना फिर कूल आपका है चाहे जहाँ उसकी केंद्र
 में गान इनका समय नहीं है कि मैं पक्षापर मोड़ने
 स्थानोंका वृक्ष वृक्षान्त धर्जन करसकूँ। परन्तु इस वि
 इनका धनस्य कहता कि अर ही दिनेमि साधु वेले काळ
 अनुभव करन लगता है जा बड़े २ कलाउपनी मोद पात्र
 नी जानने नहीं कासकता है। गृहस्थका भी गान सत्य
 पवित्रमका कूल धपन जीवक आस्तारिक आनंदके मनु
 जिन जाना है। परन्तु इसका जीवनेमें बहुत कम देवे
 जान है और व इसका कलागीकी जानि और दार्दिक देवे
 उलझता पर निमर है। मानु निमोष प्रात करनमें पड़े
 काका जान करना है पगलि समयक करन का काल
 इस काल निमने हम मक निमाम करन है वेले को
 मानु नहीं है इसका कारण यह है कि हम लोग करने पुरे
 जन्मक बहुत पुरे कालक मनुष्य है। मुक्ति हमने जन्म के
 कले हाँ नहीं पात्र है इतिहास इसका जानि हम काल
 का नहीं जो जान है पगलि समयक समयक। मुक्ति के
 का काल जन्म का काल जन्म का काल जन्म का काल
 का काल जन्म का काल जन्म का काल जन्म का काल

असहमत-

जीव अपरिमित देवेंद्र समूहकी महिमाको और
मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा नीचा
तमाम जोक जिसने ऐसे तीर्थकर पदको पाकर
पाता है ।”

अतः केवल यह कहना शेष रह गया है कि जो पूर्ण
आज्ञके व्याख्यानमें हमने निकाले हैं वह सब श्रेष्ठतम
सम्मिलित है जो विज्ञानसे नितांत सहमत पाया जाता है ।
बहुतमें परियामोंको हम अन्य धर्मोंमें भी पायेंगे और
अन्येष्वका समय आवेगा ।

असहमत-

वह प्रकृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े ताके व
विरुद्धतासे जो विचारावतरण और यथार्थ प्राकृतिक वि
मध्य पाई जाती है बच सके । अतः मेटाफिजिक्स वह वि
जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्यवाही वा
फल है जो अपने अन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्णरूपेण का
ज्ञान है जो समस्त पदार्थोंका बांध करानेका समर्थ हो ।
इस कारणवश उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहृत किया जा
यह व्याख्या हमारे अर्थे अत्यन्तावश्यक है कारण कि
इस समय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणोंके कोई
नहीं हैं । हमको सुतरां केवल उस विचारसे गुर्रज है कि
सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो । हमारा कोई प्र
मानुषिक विचारावलीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके
में विविध देशों और भाषाओंके विद्वानोंकी सम्मतिगो
प्राप्त करनेमें भी नहीं हैं । और न हमें इतना अवकाश है

मानाकी योग्यताके बाहर है ।

अतः हम अपना राजका नावहारिक । हम
समस्याका नक मथादिन रक्षकग अध्यात उन दर्शनाता
प्रचलित उमास सम्बन्धित है । और उनमें भी हम कि

असहमत-

कि वेदांती लोग उसका समर्थन जगाते हैं। ब्रह्मचर्य होनेका अनुभव होने ही मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है। वेदान्तका निदान्त "यद् तू है" है न कि "यद् तू हो"। ब्रह्म ज्ञानकी प्राप्तिके साथ ही साथ आत्मा विरक्त आता है (Deussen) ।

वेदान्तकी मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार है—

(क) ससारका मायात्मक होना ।

(ख) केवल एक पदार्थ या आत्माका सत्त्वब्रह्मत्व ।

(ग) ज्ञानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ।

इनमेंसे प्रथम बिंदयके बारेमें यह लिखना उचित होता है कि अनुमान या -याय (Logic) ने कुछ ही नियम मानने पड़ते हैं और हमारे लिये दार्शनिक तर्क प्रयत्न करना अब तक कि हम उनकी स्वीकार न करें, यह यह सिद्धान्त एस्त० एन० बनर्जीद्वारा रचित न्यायकी एक ही पुस्तिकामें जिसका नाम "ये हैंड बुक ओफ़ हिन्दू लोजिक" है, योग्यताके साथ वर्णित है, और इसप्रकार है—

(१) यह कि हमारे मनमें पृथक् एक पौद्गलिक (पौद्गलिक) तत्त्व न हो ।

(२) कि हमारा मन पदार्थोंका ठीक २ फीट मन० २ मन पदार्थ पदार्थन जैसे ही है जैसे वह पदार्थन २ १ ३

आसह मत-

'पुरुष' संसारमें होता जैसा कि वेदान्तियोंका मत है, का मनुष्यको आनन्द प्राप्त होनेसे सबको आनन्द प्राप्त हो जाता है। एकका दुःख होनेसे सबको दुःख होता । और यही सबका च आत्मिकी अवस्था तथा आत्मिकी शुद्धता-च आत्मिकी जन्म च मरणके हेतुसे जागृती होती । इस कारण धर्म सब एक ही पुरुष नहीं है । यहिरूप, ... संगति या एकात्मिकी अनेकताके ...

(वि० वि० वि० प० २५६) मेरे विरोधाचण्डीकी प्रबलताको प्रस्वीकार करना सम्भव नहीं है।

वेदांतके तृतीय सिद्धांतके विषयमें कि मुक्ति प्रकृतज्ञान है प्राप्त होती है मुझे ऐसा विदित होता है कि यहाँ भी वेद मोक्षके संबंधमें एक बड़ा ग्रन्थ उपस्थित है । हमसे कहा गया कि संसारमें केवल एक ही आत्मा है और वह एक अमिट सत्ता है । तब फिर सत्ता किसकी मुक्ति होगी किमर्थ तब यह सब गित्तो और प्रचारकाण्ड रचा गया और उनके विषयमें त्रिपत्ती मुक्ति भूतस्वात्मों का चुकी है ।

यमे कोइ हा क्या कहा जाए ' क्या वह सब भी
अन्धश नष्ट हुए हो गए ' यह धर्म आयोगमनके
जिनका इहाने मन्त्रकाय हावा है और भी वह
आयोगमन कहतवा हा न न सन भाभाभाका केवल एह
आज नव कालव दुनव न दाम एक ही अन्धसह

पुण्य (१)

प्रकृति

बन्धु (२)

५५

महत् (३)

अहंकार (४)

सत्यमेव जयते

तमसं साय

चि ज्ञानेन्द्रिय (१-१०) } नन { पच कर्मेन्द्रिय
(५) { (११-१५)

संख्य (१६) स्वयं (१७) रूप (१८) रस (१९) गंध (२०)

पृथ्वी (२१) वायु (२२) अग्नि (२३) जल (२४) पुष्पो (२५)

आपके सामने यह नक्शा उपस्थित है जिसमें तत्त्वों और उनके स्वरूपों का क्रम लिखित है जो बहुत (३) से प्रारंभ होता है, क्योंकि पहिले दो तत्त्व अनादि हैं। कपिल मुनिके मतानुसार

असहमत-

है। अस्तु, यह किसी की ज्ञाया नहीं हो सकती। अनात्म-
सात्त्विक इन्द्रजाल की श्रावण के श्रावणात्मा को यह नहीं
कि इस बात के साधित करने के लिए संभव भी संभव
है कि केवल ज्ञायमान चेतना, भाव, इच्छा, सर्वकार्य
बुद्धि ही मने है। मूल्य और उस की एक भावना दोनों
ज्ञान को ही ज्ञाया का स्थान यहाँ असाधित है क्योंकि
तो यह यथाय ज्ञाया ही नहीं है कारण कि मूल्य की
मान्यता अत्यन्त शक्ति के द्वारा मूल्य को दिलों का एक
व्यक्ति करना है और दूसरे स्वयं मूल्य को एक
असिद्ध (ना बदलनेवाली) असाधित कि जिससे कि
ही भी फिर नहीं निकलता है। बुद्धि नहीं ही ज्ञान
और नामों इन कारणों कि भाव, बुद्धि और इच्छा एवं
अन्य विभाग किसी प्रकार भी एक पदार्थों दूसरे
मूल्य नहीं है ज्ञान कि सिद्ध असाधित मूल्य कि
दुष्ट है। असाधित की बुद्धि किसी ज्ञायमान ज्ञान
नहीं होता है। असाधित असाधित (असाधित) और इन
असाधित असाधित पदार्थ है।

यह हमें साधित करने है। असाधित ही ज्ञान असाधित
असाधित असाधित असाधित असाधित असाधित है। कि
असाधित असाधित असाधित असाधित असाधित असाधित
असाधित असाधित असाधित असाधित असाधित असाधित

१) बुद्धि का प्रकार होना ।

२) उस बुद्धि में अङ्कार अर्थात् 'मैं' के संकल्प का उठना ।

३) 'मैं' अर्थात् मन, व ज्ञान व क्रम इन्द्रियों की कृतियों और गुणों का विकसित होना ।

४) इन्द्रियों का उत्तेजित होना अर्थात् ऐन्द्रिय दर्शन या चेतना रस गंध आदि ।

(५) ऐन्द्रिय चेतनता की सान्नीध्य रस गंध इत्यादिके सूक्ष्म तन्मात्राओं का पंच स्थूल भूत रूप जिनके पदार्थ बने हुए हैं परिवर्तित होकर बाहर की ओर जाये जाना ।

यदि आप नायकादियों के इस 'मन' की श्रुति दृष्टि रखें यह संसार देखनेवाले के मन में है और उसके पदार्थ ऐन्द्रिय प्रकृति ही हैं जिनको हम मन द्वारा जानते हैं तो आपको कपित्व के सिद्धान्त समझने में कोई दिक्कत मान नहीं होगी । हम तत्त्व के तत्त्वों की कनावड़ी की तुलना सायत्ताय लिखकर उस नस्ते करी जितने सूत्रों विदित होता है कि कपिछनु नेते कर उठते हुए ननुचको संसार का प्राप्त होता माना है—

सोकर उठवा हुना मन

संसार का सौतुक

१) जगत् और तुलावल्या का क्रमवार प्रकट होना ।

(१) संसार की सृष्टि और नारा का क्रमवार प्रकट होना ।

२) तुलावल्या में चेतन का नाम नहीं होता है तुला वहाँ कोई

२) प्रलय में पुन्य का नाम नहीं होता है बलिक नाना का

तकें" । कदाचैक दर्शनमें भी बंधन वा आवागमनका यथार्थ स्वरूप नहीं बताया गया है । और न वास्तविक तत्त्वों पर ही विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित हैं जब कि वैज्ञानिक (Science) भाव तो अनुमानतः सर्वत्र ही अभावरूप है ।

वैशेषिक दर्शनकी कठिनाइयां योग दर्शनमें भी पाई जाती हैं । कुछ जेखकोकी सम्मति है कि शब्द ' योग ' एक मूल (Root) में निहला है जिसका अर्थ ओढ़ना है । इसी भावका समावेश अन्वयार्थमें पाया जाता है जहां मन, वचन और क्रायको आधारके तीन योग (प्रजापति) माना है । मि० रामनसाहू, एन. ए. योगशास्त्रके निपुण भाषाकार हिंदूधर्मकी पुस्तकों (लेखक पुस्तक प्रोफेसर दि. हिंदूज) में इसका अर्थ "सन्तुष्टि पिको प्राप्त होना-पान करना" करते हैं । मोक्ष मूलर साहस्ये अनुसार योग शब्द का अर्थ अनुमानतः किसी शब्दके लिए अथवा कठिन धर्मके लिए करनेकी वृत्ति प्रतीति है और कल्पनाओंकी उठने आदरा ध्यानको नियमित होवेंसे संयत्ता है । यहां पर किसी दूसरेसे करने की ओड़ देनेका प्रयत्न नहीं किया है और न दिखाते तथ्य ओढ़नेका । क्योंकि 'परमेश्वरके अर्थ होनेका विचार' योग दर्शनका कोई अंग नहीं है । 'पञ्चकालि' के मुनि कवि मुनिके लक्ष्य आकाशको अन्य समस्त पदार्थों को हथक करके ही संवेष्ट पाद कर लेते हैं । और एक बात

असहमत-

दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है। कौतुक बन्द हो जाता है।
अतः कोई दर्शनीय नहीं रहता है।

(३) जागने पर पहिले पहिल बुद्धि का प्रकाश होता है (३) संसार क्रममें सर्वप्रथम महत् (बुद्धि), प्रकाश होती है।

(४) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है। (४) फिर महत् अहंकार रूपान्तरित हो जाती है।

(५) अहंकारसे 'मैं' का कार्यो- (५) अहंकारसे मन व इंद्रिय धारणार्थ व पांच इंद्रियां विकसित होती हैं।

(६) तब ऐन्द्रिय दर्शन (चेत- (६) अहंकार इंद्रिय नताका भान) होता है।

(७) ऐन्द्रिय दर्शनकी सामग्री बाहरी मूर्तिक संसाररूपमें परि- (७) इंद्रियज्ञान का र्णित हो जाती है।

गंध आदिके सूक्ष्मतन्मयोंका पंच सूक्ष्म भूत प्रकाश, वायु, अग्नि, और पृथ्वीमें परिवर्तित जाना है जिनका यह है बना है।

असंभव हो तो उतना ही असंभव उसकी अस्तित्व का प्रतीत करना होगा। और यदि स्वप्न अथवा सपना दृष्टांत जावे जो मृगतृष्णा अथवा नटविद्या (इन्द्रजाल) से। हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मर्य शक्तिके अनु-स्वप्न भी पहिलोंको देखी हुई वस्तुओंके दृश्यके तर्क हैं जिनमें भी हम किसी वस्तुका भ्रम करते हैं। यहां तक कि ज्ञान ज्ञान सत्यमानते सदैव दूर हो सका है ” (सिं-फि० प० ४२७) ।

गौतमका यत्न है कि ज्ञानका संबंध मन और इंद्रियोंसे है सुतरां आत्मासे है। वह आवागमनके सिद्धांतको स्वीकार करता है। और राग, द्वेष एवं मूढ़ताकी प्रशान दोष निवृत्ति है। जिनसे मूढ़ता निरुद्ध है। पुरुष पापके अनायनें मरे जीव पृथक् हो सका है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरको अख्या गौतमरूपमें है। उसकी सत्ताकी आवश्यकता केवल वागमनमें पड़े हुए अमृत जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेके लिये है।

न्यायके तत्त्वोंमें ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मकी ज्ञानिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और उनमें मोक्षके स्वप्नका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है।

इत्यादिकी वैरोधिक दर्शन भी विरोधतया न्यायकी बहिर्-उत्पत्ति को विरोध उल्लेखनीय बात नहीं है जो अन्य स्थान

असहमत-

निर्णय नहीं करते कि पूषक होनेके पश्चात् यह किस अवस्थामें रहेगी" (राजेन्द्रनाथ मिश्र का शब्द, देखो पृष्ठ- ११०)

वास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे व्यक्तिमें जो आसम्भय है : आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्तिमें ही सत्ता रहेगी। पनञ्जलिका

अध्यापित नहीं है बल्कि केवल एक शुद्धात्माके करने पर कर्मों, अज्ञान, या दुष्टका प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वज्ञताके विषयमें पूर्ण है और जिससे विशेष पूर्व ही सत्ता है। यह मोक्ष या आनन्द या किसी बलिके केवल ध्यानका भावार्थ है।

सिद्धांतके समान है जो एक शुद्धात्माके मध्यस्थ भाव स्वकी भस्मारा प्रयत्नका जीवन धारिक पूर्ण आत्माके ध्यानमें स्थित होनेका

पनञ्जलिका यह वचन भी साथ है कि जो ब्रह्म है और जो ब्रह्म कहेंगे वह वचन स्वकी ब्रह्म (पुरुष) के ब्रह्मत्व है। (पृष्ठ- १११)

अन्य ११० शब्दोंका अर्थ अन्धकार की भाँति नहीं है जो कि वह पुरुषत्व के ब्रह्मत्व के विज्ञानवाले भावों के अन्धकार है। (पृष्ठ- ११२)

अन्य १११ शब्दोंका अर्थ अन्धकार की भाँति नहीं है जो कि वह पुरुषत्व के ब्रह्मत्व के विज्ञानवाले भावों के अन्धकार है। (पृष्ठ- ११३)

यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें
 तक चेतावनो आवश्यक करना पड़ेगा। इसके विपरीत यह
 बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारतमें महमूद गजनवीके
 और पश्चात्के अन्य मुसलमान बादशाहोंके आनेके
 लगनग वर्तमान कालको निस्तब्ध बहुत ज्यादा योगों
 प्राप्त पार जाते थे। मैं इसको मान लेता हूं कि प्रायश्चित्त
 न आक्रमणकारोंके हिन्दुओंको हृदयसे खानियो। और
 जमें कोई नियम उनके विध्वंस करनेका होता तो मुस-
 ली सत्ताएं जख्मी गई होतीं। परन्तु योग उत्तलनय हर
 स्थिति हुआ ! उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात् जब कि
 तुर्क शेरशाह शासित खानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें
 थे भी योगविद्या फलझीन रही ! और उत्तलनय अकेले
 सिद्ध मुसलमान दरख्तोंको करानाउके साधने ! मुझे
 सिद्ध अनुभव बहुत कम है परन्तु जो कुछ मैंने स्वयं
 और इसके संबंधमें पढ़ा है उससे मैं इस निष्कर्ष पर
 हूं कि भूतकालीन कलाओंके एक विभाजित विभागकी
 रक्षा लोगोंके दाह न करनेउल्लिखित फों विभिन्न कारण
 नहीं होते हैं। परन्तु मैं इन सबके स्थानपर अन्य शब्द
 में भी नहीं करना चाहता हूं मैं विचारमें अद्भुत
 मैं और हमारासंका स्वयं इस अनन्त विज्ञान नहीं है
 मैं उन अवस्थामें जब उसे धनसे निरन्तर स्पष्ट कर

असहमत

पर न पाई जाये। कणादकी विशेष
से संबंध रखती है जिनका साधारण उद्देश्य
मिलता है। वैशेषिक दर्शनमें निम्न

- (१) द्रव्य
- (२) गुण
- (३) कर्म
- (४) सामान्य
- (५) विशेष
- (६) समवाय
- (७) अभाव

द्रव्योंमें आत्मा सम्मिश्रित है परन्तु गुण यदि है-
मय, स्पर्श, मर्यादा, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, वि-
भक्ततापन विद्वत्तापन, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष आदि
(कणाद मय)

जब तक आनन्दका प्रमाण नहीं है यदि उसको
संयोग न हो समझा जाये। परन्तु वैशेषिक मुसको
पर का मानन है । १. १७. १. विश्वब्रह्मका अभाव
१. १. १. मानन सर्वत्र ही कोई द्रव्य
वर्णित नहीं है कथन इस प्रकार व्याख्या है कि " १
मयका अभाव और उसके मय की माय किमी
कणाद का मत है न कि वह विमर्श कारण फिर अन्य

कृत्ता कहता है। यह प्रथम तबले ही स्पष्ट है जो 'अथ
 दुरात्मनः' है। एवं वित्तका अर्थ यह है कि "अथ योगका
 किया हुआ विषय"। अतः हमें कोई अधिकार पतञ्जलि
 पर उन विषयों की कनदाइयों के कारण योगयोग करने का
 है किन्तु उतने केवल संग्रह एवं संग्रहण किया था।
 तथा इस संग्रह में बहुत कुछ विषयका अन्य स्थानों के
 लिए किया गया है। कारण कि योगदर्शन के पांच प्रकार के
 अङ्गों में अङ्गों के पांच अङ्ग ही हैं। और उनका वर्णन भी
 करते हैं वित्त अतः अङ्गों के कारणों से पाया जाता है। इन
 में से 'अर्थिता' फिर वही विषय है जो अङ्गों का मुख्य
 है। अङ्गों का मुख्य वाक्य 'अर्थिता परमो धर्मः' है
 और वित्तों के मुख्य न पहुँचना ही परम धर्म है।

तथापि यह योगदर्शन में और और दिया गया है जो वक्ष्य
 'अनन्यतया' पुरेदा है। परन्तु उक्तका वर्णन अनिश्चित
 में मजबूत है। एवं जो उक्तके साधन द्वारा यह ही है जो
 'नतीये' पर व्यवहृत नहीं फिर जा सकते हैं। कारण कि
 विमलानिन्दन यह अङ्गों का संभव नहीं है तथापि यह
 अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का
 अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का
 अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का
 अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का अङ्गों का

जैयं । और यह भी विदित होता है कि भद्रमुक्त शक्ति
संस्थागतो व्यवस्था होती है यद्यपि उन्नत उत्थापने भी
करना होता है । जाना कुछ अन्तरंग की आविष्कार
प्रकारों, कारण अन्तर्गत नहीं है । परन्तु इस प्रकार
विद्यमान कायस्थता पढ़ने पर ध्यान देने है और
अवस्थाओं एवं दुर्गतियों में मनुष्य को पहुँचाने है । इस
धर्म का सामाजिक राज्य और नृपक भद्रकर्म को
है । उदासीनता और विगम्य (इच्छासहित होता व लक्ष्य
मागत इति प्राप्त करने को अत्यन्त आवश्यक है । एवं
मनुष्य जीवन का एकदुःख हो, चाहे सामाजिक हो अथवा
अन्य प्रकार की, इसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है
क्योंकि इन सब में एक ही है । अतः यदि यह
कर्मका वन मानने में सही मानने का प्रयत्न भी हो सकती है ।
यह प्रमाण मान्यता का प्रमाण हो सकती है जो इसी रूप
होने और भी विचार करने को है । पढ़ाने के विवेक से
अत्यन्त नहीं कहते हैं । अन्य मनुष्यों के विषय में
कर्म का भी विचार है ।

[illegible]

इस बातको समझानेके लिए जैनिनि यह मानता है कि
 क फल अर्थात् कोई अदृष्ट वस्तु या कर्मको एक प्रकारकी
 छात् अवस्था अथवा फलको एक अदृष्ट पूर्व अवस्था
 में जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो गुन कर्मों
 से उत्पन्न रहनेवाले फलको व्यक्त करती है और यह यह
 भी कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुण्य पापके
 दुःख दुःख देनेवाला मान भी लें तो इसको उसे विशेष
 हर अत्याचार और पक्षपातका दोषी ठहराना पड़ेगा।
 अस्तु; यह विशेष दोष्य प्रतीत होता है कि यह मान लिया
 जावे कि गुन या अगुन सब कर्म अपना अपना फल देते
 हैं अथवा अन्य कर्मोंमें संतारके वैदिक प्रबंधके लिए दितो
 ईश्वरको आवश्यक नहीं है (ति० ति० क्रि० पृ० २११)।
 मोक्षमार्ग कर्मोंकी स्वयं फलदायक व्याख्या पर विवेचन
 में हुए लिखते हैं कि—

“— जैनिनि ईश्वरको संतारमें अत्यन्त जन्ममर्त्य
 दोनों नहीं ठहराना है और इसलिये अत्यन्त वस्तुको कारण
 कहनेके सिद्धांत पर अत्यन्त श्रद्धा है और संतारकी
 समझ में अवस्थाओंके गुन और अगुन कर्मोंके फलका
 अत्यन्त फल प्राप्त है वह अवस्थामें न मिलेगा नहीं है
 कि वह एक प्रकारका फल प्राप्त होगा अन्य व और अत्यन्त
 दोनों अवस्था में जो अवस्था फलदायक फल

असहमत-

चंचलताको रोकनेका उपाय है। और बहुतसे
इसका रंचमात्र भी उल्लेख नहीं है। और
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। (देखो खानाखाने)
समाधि अंतरंगसे संबंधित है और इच्छाओं एवं
निरोध करनेसे प्राप्त होती है। पतञ्जलि श्रुति
भी वर्णन नहीं किया है जिससे शुद्ध
है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा
'की ओफ नोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें
करना योग्य है कि जहाँपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरूप
अब मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि मैं यहाँ
विषयका विस्तारसे वर्णन कर सकूँ।

अब मैं 'योगदर्शन' के विशेष चित्ताकर्षक दिग्गज
करता हूँ जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्तिसे
विचार है कि आपमेंसे कुछ महाशयोंको इस बातके
उत्कट इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर सांख्य
निर्णय क्या होता है ? परन्तु, महाशयों ! मैं कानून
और कानूनके शास्त्रोंका चित्त स्वभावतः सुनी सुनी
माननेके विपरीत होता है। तब भी 'विभिन्न धर्म'
सिद्धान्तोंकी कथाओंका एक विशाल ढेर है जो किसी
बानसों भाविन करता है कि कुछ अद्भुत शक्तियाँ
जीवनता अब नपस्याका जीवन व्यतीत करनेसे प्राप्त होती हैं।

बुद्ध, और अर्धे सज्जनोंके विचारसे पुष्ट किया गया हो । ”

(सि० वि० वि० पृ० १५५)

अब मैं शेष सनयनों बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका संक्षेप वर्णन करूँगा और आगतों व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और तब एवं अन्य पौराणिक मतोंके गूढ़ अर्थोंका वर्णन करूँगा ।

यह विदित होता है कि धरम्भमें सैद्धान्तिक ज्ञान बुद्धकी प्राप्ति कोई आवश्यक बात नहीं था । तब धर्म एक अनन्तरी प्राप्ति और बुद्ध न था । बुद्धसे बुद्धकाय, ननकी शुद्धता (सुत्त) द्वारा प्राप्त होता है । ननकी शुद्धता इच्छारहित होनेसे ही है इच्छासे निवृत्ति, दारुणा और ध्यानसे होता है जो ननमें अन्य उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार और शक्ति विषयोंके योगसे स्वयं बुद्धका मत ही विरोध अवसरों पर निश्चित हो था । कभी वह सत्ताकी विस्तारकी मानतेवालेके रूपमें (अर्थात् शिव) बातचीत करता था । और कभी कभी तब अर्धे के संबंधमें वह कहता था । परन्तु बलुता (बुद्ध सिद्धान्तोंकी अविच्छेदता पर पूर्णतया और इच्छा) बौद्ध धर्मके होतवान् अथवा अनिश्चय सम्प्रदायके अनुसरः—

कोई अन्त अथवा पुद्गल, व सत्त्व उत्पन्न व अविच्छेद अथवा तत्त्व है । अर्थात् बौद्ध सिद्धान्त स्वच्छ

जब कि केवल बहुतसे वैदिक देवताओंके परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पहिले नहीं हो चुका था बल्कि उस के उच्चतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने के लिये कोई नाम सिवाय ब्रह्म या सत्के अथवा 'मैं' नहीं था " (वि० सि० फि० पत्र ४४३-४५०)

हमको मेघमूलर साहब यह भी बतलाते हैं—
 "भारतीय दार्शनिकोंके निष्ठ नास्तिकत्व का पयासियोंके भावसे नितान्त विपरीत है। इसका एक क्रियाधान, व्यस्त और व्यक्तिधारी मनुष्य परमेश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना है जिसमें वे या मनु कहते हैं। परन्तु हिन्दू दार्शनिकोंने उसके बससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाहे वे इसे वा परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस अस्तित्वको अस्वीकार करना था कि जिसके यथार्थ नास्तिक समझा जाता था। "

हिन्दू सिद्धान्तके विषयको पूर्ण करनेके पहिले मुझे भारतके अन्यन्त उपयोगी उपदेशों बताना नहीं करना चाहिये — वे

जाना उनका के आचार्योंने अपनेहानेक सिद्धांत लिखे हैं जिनसे नृत्त रमीका प्रदय करना चाहिये जो

एक अचल आत्माकी सहासे और
जीव अर्थात् आत्माके अस्तित्वसे भी जो
हो नाशियोग है। मनुष्य पांच स्केषाच स्वरूप
पौद्वगलिक शक्तिरूप या शरीर और चार स्केष-
-सदा, वेदना, मरुदा, और विज्ञानका अंग-
का दक्षिण उम सामग्रीके दंग पर दिया गया है।
बनना है और उमकी गरुडता एक एकसे ही सी
विशिष्ट वस्तुओंमें मिल कर बननेके कार्य में
है। (१० वि० दे० १३५ १ वच ८८०) ।

दुसरी गम्भीर अर्थात् मरुदायन (सने) जो ब्रह्म
है और वस्तुओं के अस्तित्वको ही स्वीकार नहीं करे
गुणवत्ता मिश्रित है या गुणवत्ता (मांटेग्रेट)
अनिष्ट होता है। केवल यह वस्तु ही गुणवत्ता
कहा जा नहीं है या विज्ञानका अंग है। विज्ञान
है अज्ञान पर बने वस्तु नहीं है। गुणवत्ता पर बने

एक विज्ञानके अंग है और यह अज्ञान के अंग है
अज्ञान के अंग है अज्ञान के अंग है और यह अज्ञान के अंग है
अज्ञान के अंग है अज्ञान के अंग है और यह अज्ञान के अंग है
अज्ञान के अंग है अज्ञान के अंग है और यह अज्ञान के अंग है

जिसे अज्ञान कहते हैं १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९। १०।
अज्ञान के अंग है अज्ञान के अंग है और यह अज्ञान के अंग है

कारण द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे और नये कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनके लिए आश्रय नहीं होता। आश्रयके न होनेसे कर्मोंका नाश हो जाता है। और इस दुःख पर पापका नाश हो जाता है। और इस प्रकार दुःखका विध्वंस हो जायगा। ये भाइयो! निगन्ध (जैनी) ऐसा कहते हैं..... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि इसको तुम मानते हो और इसका तुम प्रचार करते हो?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-पुत्र सर्वज्ञ हैं.... वह अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह बताते हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए हैं। इसको तुम कठिन तपस्या और कठिनाइयोंको सहन करके नष्ट कर दो। और जितना तुम मनसा बाबा कर्मणासे अपनी इच्छाओंको बराम करोगे उतना ही अशुभ कर्मोंका प्रभाव होगा।इस प्रकार अंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जायेंगे और सब दुःख भी। इससे हम सहमत हैं।" (Majjhima ii, 914 पं.सं. i, 233)* ६० त्रि० ऐ० वि० २ पत्र ७०।

इस सहनत्वके होते हुए भी जब परोपहास्यको कठिनाईका मना पड़ा जिसका अर्थ सन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी कठिनाइयोंको सहर्ष सहन करना है और जब उत्तम अपनेका बला और कर्मजोर पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुआ जिसकी वृत्ति में धर्म न बुझने देता रहा.--

असहमत-

बोझ सवरका भी व्यवहार करते हैं।
और क्रियारूपमें 'संवृत' का । यह शब्द
शायद इस भाष्यमें व्यवहृत नहीं हुआ है।
यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं। जहाँ यह
रूपमें अपने यथार्थ भावकी प्रकट करते हैं।
एक ही व्याख्यासे यह सिद्ध हो जाता है
सिद्धांत जैनधर्ममें प्रारम्भिक और अन्तिममें
व्यवहृत है और यह भी कि जैनधर्म बोझ
है।

मेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि
केहीदा वगैरे व्यवस्थाओं और उन्निषांकी कठिन तपस्या
संख्यायित हुआ था, न कि एक नूतन सैद्धांतिक रीति
कमसे कम प्रारम्भमें तो नहीं। बुद्ध
के साधुओंकी उन्नतिमें रहा था और
था। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिसे यह उनसे प्रायः अतिरिक्त है
अक्सर पर उसने कहा था कि—

"य आर्यो! समुत्तमं मसारत्तारकं (सर्वोत्तम
मिथ्यावाद) है जो यह सिद्ध करने है और सिद्ध
कर दे कि जो कुछ कोई मनुष्य मंगलता है वह सब
जो दुःख ही अत्यन्त दया अनुभव हो जो न सुख ही
है वह परममन मिथ्या समझता है।

का साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस कभी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुँचनेके लिए सीढ़ी आवश्यकता होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख र क्लेशके और कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पन्मर्शन और यक्षानके साथ न हो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अवस्था तक प्रमार्गका प्रचार करता रहा। और लोगोंको दुःखसे बचनेके लिए निर्वाणकी शून्यतामें गर्त हो जानेका उपदेश देता रहा। अस्सी वर्षकी अवस्थामें सूअरका मांस खानेके पश्चात् मृत्यु प्राप्त हुआ।

बुद्धके उपदेशका प्रभाव बहुत लोगोंके हृदयों पर इस कारणसे पड़ा कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी और उसने योगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ मार्ग सीरिक क्लेशोंका है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपोंसे वे जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समझना आवश्यक है, नकार कर दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धान्तके विषयमें एवं उसके आवागमनके मतके संवधमें जिसमें कर्म करनेवालेके स्थान पर अन्य पुरुषको कर्मोंके फल रूप दुःख सुखको भोगना पड़ता। और उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वास्तव हम हैं जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी समझी वियोंके दुःखको बहुत स्पष्टरूपमें जान लेनेके लिए और उस दुःखको शब्दोंमें अपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए आवश्यक

1-वर्षा-अग्नि इत्यादि जैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध
 ओ व शिल्पों जैसे शासनका ज्ञान भोजन बनानेकी विद्या
 देके रूपक अर्थात् स्वयंकी किता (Personifications)
 का है । परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओंमेंसे एकको भी वेदों,
 व इन्जिल या बिन्दावस्याका भेद नहीं मिला । पूर्वोप
 त्तओंके ज्ञाता (Orientalist) विचार करते हैं कि
 मैं कहे हुए सूर्य, इन्द्र और अग्निको सूर्य चादल और
 तका अलंकार नानना और पवित्र इन्जिलके नये और पुराने
 हृद नामोंको ऐतिहासिक रीतिसे पढ़ना वस धर्मको तहको
 च जाना है । और वर्तमान समयके विद्वानोंने अपना एक
 कारका 'प्रशंसा' तनाव स्थापित कर लिया है जिसका हर
 क सदस्य हर समय इस चिन्ताने लगा रहता है कि इस बात
 ो ज्ञात करे कि उनकी इस प्रकारके अन्वेषणोंकी शायानी
 केसको दो जाये और इसको विद्वान कितनी निम्नी स्थायताके
 बाहिर कर दे । यदि मैं इन जिज्ञासुओंके धार्मिक अन्वेषण व
 नलुनात पर घोंड़ा भी विचार करूं तो उनके जिये कमसे कम
 एक महत्त्व पृथ्वीकी पुलक दिलनेकी उद्भूत होगी । यह बात
 नहीं है कि वह लोग दिलके साथ नहीं हैं या उनकी शिक्षा
 न'व'न है वल्वमें उनकेमें इन्विषय में ऐसा है कि इस
 समय उनके समान दुनरा संसार नहीं है परन्तु अन्वेषण
 वह सबके सब बुद्धिकी-अज्ञेय इष्टिके सारे हैं और उ-ह-ह-ह

पांचवा व्याख्यान ।

देवी देवता-नोंवाले धर्म ।

(क)

आज का व्याख्यान एक घंटे विषय पर है जिसमें
 वर्तमान काल के समाज के कतिपय आवश्यक है और
 जिसका ज्ञान मानव मनुष्य के कतिपय परमात्मिक है । इस
 विषय पर कतिपयों का ध्यान करने का प्रयत्न
 करने पर भी वर्तमान समाज के लोग नहीं मने,
 इन धर्मों के प्रसारण के लिए बहुत कुछ प्रयत्न
 करने पर भी वर्तमान समाज के लोग नहीं मने,
 वर्तमान काल के समाज के कतिपय आवश्यक है और
 जिसका ज्ञान मानव मनुष्य के कतिपय परमात्मिक है । इस
 विषय पर कतिपयों का ध्यान करने का प्रयत्न
 करने पर भी वर्तमान समाज के लोग नहीं मने,
 इन धर्मों के प्रसारण के लिए बहुत कुछ प्रयत्न
 करने पर भी वर्तमान समाज के लोग नहीं मने,
 वर्तमान काल के समाज के कतिपय आवश्यक है और
 जिसका ज्ञान मानव मनुष्य के कतिपय परमात्मिक है । इस
 विषय पर कतिपयों का ध्यान करने का प्रयत्न
 करने पर भी वर्तमान समाज के लोग नहीं मने,
 इन धर्मों के प्रसारण के लिए बहुत कुछ प्रयत्न
 करने पर भी वर्तमान समाज के लोग नहीं मने,

भी ऐसा है कि जिसकी उनकी निरान्त सूचना नहीं
मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक दूसरे की
नीयता और उदार विचारोंकी तारीफ करते करते
भी ज्यादा हानिकारक हो गया है। यदि हम
ग्रंथमरने जिमने यह परिणाम निकाला कि अनेक
मौनिक अग्रिम है या उस प्रकार

उसका भाजन एकानेकी विद्या समझ लिया
अनेक विशेषताओं पर दृष्टि दी होती तो उसको कुछ भी
ऐसी बात होगी जो उसकी बुद्धि की बहुत ही
होती। उसको यह बात हो जाना कि पूर्व अग्रिमों
तक उन्मुख निष्ठा भातिमें किया है—

१-उसका ३ पैर ७ हाथ और ७ अङ्गुली है।

२-यह सब देवताओंका पुरोहित है।

३-देवता उसके बुझानेमें आते हैं।

४-उसका भाजन कराया हुआ देवताओंकी पुरोहिता है

और उसके उनकी बुद्धि होगी है, और

५-यह सब सब देवताओंका मन्त्र है।

इसके अनिश्चित और भी विशेष है परन्तु इस
ही इसकी अवधान दृष्टि की अवधानोंकी अवधान है।
इसके अवधान दाता है कि ज्ञान मुक्त अवधानी अवधान
विशेष अवधान है अवधानोंका विधान। अब

और यह नहीं सोचा कि उनके अनेक देवी और
 जो कारणोंसे दान दिये गये हैं यह देवताओंके
 नहीं। इन्होंने अपने गुह्यकी स्त्रीके साथ आर कर्म्म
 देवगुरु (बृहस्पति) ने अपने बड़े भाईकी भाष्याकी
 : सोन दातो चन्द्रने स्वप्न देवगुरुकी स्त्रीसे एक
 किया । परन्तु सनातनधर्मावलम्बी इस प्रकारके
 र दृष्टि नहीं देते हैं । इन ब्राह्मणजनक देवताओंकी
 अनेक बात यह है कि अब उनके कारणोंसे आरों
 यों उनके सब काम पुराणोंके लिये आनेके पहले
 हो चुके थे । जोचित पुरुषोंके लिये यह कैसे सम्भव है ?
 स्त्रीके लिये जो एक व्रत भर भी करने
 स्त्रीकी मगानेका उपाय किये बिना नहीं रह सकें
 देवताओंके केवल स्त्री विशेषसे बुद्धिमान पुरुषोंकी
 : जाना चाहिये ही परन्तु अनेकसे विशेषतया लोग
 फकीर भी होते हैं ।

कि अधिक धर्मका तबो निजा करा है और मन्त्रोंमें
 अनेक देवी देवताओंका भेद क्या है ? परन्तु इससे
 कि इन अनेक धर्मोंका उत्तर है यह आवश्यक है ।
 कि अनेक कि उपानि ३ प्रश्न के देवता अथवा
 मन्त्रधर्मा द्वारादिता अनुष्ठात वरोंके मन्त्र
 करनेवाला परोक्षित और अधिष्ठानों हिन्दुओंकी

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं और निर्गुण
को दूर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखने हैं ॥
अधिकार और शासनकी आधिकारिक शक्ति
"३-लाभदायक गुणोंवाली भजा दृष्ट देती है कि
लेखे पुष्टिकारक मोजन है । उत्तमसे उत्तम
समय लाभदायक होता है अब कि वह
लोकों की भांति प्रस्तुत किया जावे ।
पाकशास्त्रानुकूल तय्यार किया हो-"

अब आप एक ही दृष्टिमें देख सकते हैं कि कि
विशेष बातें यह हैं-

- १-इसका धर्मसे कोई सम्बंध नहीं है-और
- २-इसकी लेखनीयता पाठशालाके विद्यार्थीको नहीं
कि किसी विद्याका आख्यान (वैज्ञानिक)
यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदों का
जिसके एक भागका यह अनुवाद कहा जाता है, जो
अर्थ नहीं है । यदि दुर्जनसंतोषार्थ यह मान लिया जाय
पवित्र वेदोंका उपहास नहीं होता तो भी यह कहा
पावेगा कि उसमें वेदोंकी कुछ तारीफ़ भी नहीं है
न हम हिन्दू मन्त्रदायकी ही जो वेदोंका स्वीकार
वेदोंके सम्झनेमें सनातनधर्मियोंने भी कुछ
हमिन्न नहीं का । उन्होंने अपने पुत्रोंकी पुष्टिमें ही

वेद स्वयम् अपना भाव प्रगट नहीं करते हैं और वह तब समझमें आ सफते है कि जब गुरु उस वस्त्रको जिससे ढके है उतार देता है और उन वादजोंको जो उनके आंतरिक प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है।"

भाग्यवश स्वयम् जेकोलिपेट हिंदूमतके समझनेमें प रहा। यथार्थ उसको इस बातका ज्ञान जरूर हो गया था कि भाव दिया हुआ है। उसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक ऐसे रतता नया हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके अस्तजी होने लिये बहुत कम अवकाश था।

के-एन-अप्यर महोदय अपनी बहुमूल्य पुस्तक "वी एंड दिन्हा घोरा भारतपर्य"में लिखते हैं कि "पवित्र शास्त्र समर्थन हिस्से नहीं बताते हैं। इनमें मनुष्योंके लिये अत्यंत जरूरी शिक्षा है। आत्मिक उन्नति का वैज्ञानिक मार्ग इनमें हास, भूगोल, नीति और राजनीति शास्त्र सम्बंधी बातोंके पर ध्यान दिया गया है।"

विशेष समझनेके लिये वेदांगोंका ज्ञानना आवश्यक है। ज्ञान नियम (अर्थ का नियम) सरल ज्ञान आवश्यक है कि ज्ञान सिद्ध किन्तोंको वेदांग भाषार्थ समझनेकी आशा है अपनी रची हुई महामात्रकी भूमिकानें के. एन. अप्यर इस लिखते है—

1. सामान्य मनुष्योंका जिज्ञा करने के लिये पूरा समझने

क्यों वेदोंके समझनेमें असमर्थ रहे। इसका कारण था वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र इन्जीलकी भाषा रानी और यूनानी और कुरान शरीफकी भाषा अरबी थी। इसने आपको आश्चर्य होता है ? तो भी यह वास्तविक त्रिजिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है जो भाषाओंमें लिखी हुई हैं, एकमें नहीं। त्रिजिन अर्थात् इस्लाम लिखी गई है यह निस्संदेह एक कौमकी भाषा। इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि अर्थकी भाषा है। धर्मवेत्ता इस द्विपी हुई भाषासे निर्वृत्त थे, उन्होंने अपनी सागी कारीगरी उन भाषाओंमें नकल और अनुवाद करनेमें सफल नहीं की। भाषाकी तद्वत्ता यह न पहुंच पाये। यही कारण है जेन्दाबस्था, इन्जील और कुरान, उन विद्वानोंमें कहानिया और कथियाओं और तालों और भीलोंके रस से भरी हुई ज्ञान भेरी हैं। सामान्यतः यह पवित्र पुस्तक ही ज्ञानका जगन्नाथ विन्दु आकाश देती है। लुई जेन्दाबेन अमरानन्द परमेश्वर। हयानता देकर हिन्दू शास्त्रोंके समर्थ कहते हैं। (ब्रह्मसूत्र १ : १७८१ वृ १०२) -

"पवित्र पुस्तक" का माध्यात्मिक पुस्तकोंकी भाँति उल्लेख नहीं करना चाहिये। यदि इनका अमूर्त भाव-
गिहित ज्ञान या सूत्रादिक। उनके अध्ययनसे कौन

स बातको जब लोग समझने लगे हैं कि इन्जॉजमें जिस
 नवतः और सब पुस्तकोंको नित्यतः लोग बहुत कम
 पाये हैं, असंख्य ऐसी आयात जितनी है जिनको ऐसी
 विद्वान् जो उनके अस्तित्व भावको खोज सके, कोई नहीं
 सत्ता है। यह कुंजी कबवाला मैं मिलेगी। कबवाला
 त्तोने विनाशित है जिनेट्रिया, नौटिकोन और तेनुव।
 3 जिनेट्रिया शब्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता
 जो शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकार्थवाची भी
 हैं। शेर दो बहुत पेशवार है जैसे किता शब्दके अक्षरोंको
 12 शब्द मानकर उससे एक जुनका बनाना इत्यादि। मगर
 तो उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहदियोंके गुप्त
 न्तने इत्प्रकारके अङ्कगणित या संख्या पर बहुत जोर
 गया है। इब्रानी भाषामें हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक
 रिको एक विशेष संख्या है जैसे अ = 1, ब = 2, व = 3,
 = 4। इस संख्यापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक
 न या परिनाय है और हर रकन एक शब्द। इस प्रकारका
 खाका गुमार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः अबजद
 (केहरा) कहते हैं। ज्ञात होता है कि यहदियोंने अपनी पवित्र
 त्तोने इसका बहुत प्रयोग किया है। इत्प्रकार उनकी पवित्र
 त्तके केवल रहस्योंका एक सन्तुह है जिनका भाव उत्तमनय ज्ञात
 सत्ता है, अब उनको इब्रानका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे।

श्रुतियोंने विद्यासंबंधी बातोंको किसमें बहसिसे
उपर्युक्त रीति पर बयान किया है । निरुक्तके अनुसार
हैं अज्ञानों में ममिजित हैं मरने भावार्थों में
किये गए वे.....और उनका भाव साधने के
साथ उद्देश्य किया गया था ताकि धारण हो
साध्यानी रहे ।

यह सम्भव है कि हम सत्तर महोदयों में एक
जिज्ञासु मनुष्य में महामय न हो परन्तु हमने सोचा है
है कि विदुः शास्त्रों के निर्माता महानुनायकी पर कौन
है उनका भाव केवल ज्ञानार्थों में समझ लिया जावे।
विश्वाम नियम ही ज्ञानों के प्रवर्तित करने के
नहीं किया गया है किन्तु उदाहरण और अन्य उदाहरणों
को मूल दिव्य भाव कर प्रयोगों जावे गये है परन्तु
हैं कि विचार एक वेग दिशाओं के और अन्य वेगों के
साथ प्रकाश है या कर्मोपदेशकों की कुटिलों पर प्रकाश
देता है । कटिप्रायः परितः गुणक और नृपति
नियम किमंचा ज्ञानों का प्रतिफल करने करण अर्थात्
अन्यत्र अर्थात् ज्ञानों के ज्ञानों के विचारों के प्रत्यक्ष कि
अन्यत्र अर्थात् ज्ञानों के ज्ञानों के ज्ञानों के ज्ञानों के
ज्ञानों के ज्ञानों के ज्ञानों के ज्ञानों के ज्ञानों के

जाते हैं जो बहुत समयसे बरबर चले आये हैं इस द्विपी हुई विद्याका वार २ उल्लेख इन्जीलके नये अहदनामोंमें मिलता है और उपनिषदोंमें और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें भी कि जिनमें उसके कतिपय द्विपे हुये रहस्योंको सावधानीसे प्रकट किया गया है और इधर उधरके रश्योंसे जो उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि वह सब पुराने धर्मों और फिलासफों (दर्शनों) में वास्तवमें एक था और वधार्यमें उन सबकी बुनियाद थी। ईसायियोंकी ईसाईयाके आरम्भमें, जो एक गुप्त समाज Secret society की भांति थी इस धर्मविद्याकी बहुत सावधानीसे रक्षा की जाती थी। और इस नियमानुसार कि बहुतसे बुद्धिमान जाते हैं परन्तु उनमेंसे चन्द ही चुने जाते हैं वह केवल उन्हींको सिखाई जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिकारी समझे जाते थे। राजनीतिकी धर्मविद्वद् पालिसी और स्वार्थी पादरियोंकी चारित्र्य सम्बंधी निर्वलताओंके कारण आरम्भ होकी शताब्दियोंमें ईसाइयोंके समाजसे यह धर्मज्ञान जाता रहा। और उसके स्थानपर बादकी शताब्दियोंमें नये और पुराने अहदनामोंके गच्छोही जाहरी मृतशिक्षा, पर ईश्वरपूजनका एक आज्ञानुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल पर कि इन्जीलने आकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ ईश्वरके गनहालके वनावक उल्लेख है उसके ऐति-

"इदमात्मनो अनुसारं यद् एव गुण एव
शास्त्रार्थं विद्यमानं हि । अतस्मिन् ज्ञाता उनको नहीं
दे परन्तु इन ज्ञानोंको आ आत्मिकतासे प्रवेष्ट करके
गहन्य बनाया जाता है । उनको एव गुण आत्म-विशेष
बत, जो शास्त्रोंके अक्षरों और शब्दोंके अन्वयविशिष्ट
ज्ञान हो जाती है ।" (इतिहास भेटीका विद्वत् ११
वि० १० पृ० ६११ । ६० वि० पृ० वि० ७ पृ० ६२२)
अन्वयानुसार-

"गुण विद्या (धर्म) को नया पौष्ट नदी दे
विद्यायात्राके आरम्भ और समस्त और अन्त
अन्तर्गत अन्तर्गत है तो भी यह बात यह
विद्ययात्रा यात्रा है कि उमरी अर्द्ध नृत्य अन्तर्गत
नृत्य अन्तर्गत है और यह कि मन इससे अधिक
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत है ।"

एव अन्तर्गत गुण विद्यायात्रा अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत है । अन्तर्गत-अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
(अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत पृ० १) कि-

* अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

साक्षीनें भी ओरीजेनने जो इन्साइकोपीडिया ब्रिटेनि-
नुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात और प्रखर विद्वान्
रहस्यज्ञों की संतिकों पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तहतक
लिपि प्रयोग किया था। ओरीजेनको पूरा विश्वास था
कि ओरीजेन और प्राचीन अरब नामोंमें एक अक्षर भी ऐसा नहीं
ईश्वरीय ग्रंथ और रहस्यसे रिक्त हो। वह प्रश्न
है:—

परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी
सी कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे 'लून'का अपनी
त्रियोसे एकान्तसेयी होना, इबराहीमका पहले अपनी एक
पत्नीसे और बादको दूसरी स्त्रीसे व्यवहार करना, सूर्यके
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन और रातका होना। ऐसा कौन
निरुद्ध होगा जो यह मानते कि ईश्वरने एक साधारण
माजोही भांति अदनके बगीचेमें पेड़ लगाये। अर्थात् वाल-
दमें ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको जांग देख सकें और स्पर्श
कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेको नेका
व वरीके ज्ञानका पेड़ काटन किया, जिनके फलोंको मनुष्य
अपने प्राकृतिक जपड़ोंसे चबा सकें। कौन इसको स्वीकार
कर सकता है कि ईश्वर इस बगीचेमें खूब करवा था या
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे बिग गया और क़ाइन
ईश्वरके चेहरे (तामने) से भाग गया। बुद्धिमान पाठक

हामिष्क भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
यह पुस्तकें जिनकी शिक्षा अजसुरयुक्त और अतार्किक
इतिहास समझकर पढ़ी जाती है।"

प्रकाशितवाक्य पुस्तककी गुणगिदाके निमित्त इस
आरक मान लिखते हैं (देखें) वि एताद्विग्य प्रमाण

" कि यह गुण महानकी कुंजी है वा है
जिसे पढ़मा है और सब विषयों और वि
कर है। अथवा इस गुण ज्ञानकी कुंजी, जो सब
ज्ञान गुण है कि यह हर एक क्षण में और
मे निवृत्ति आनाक इत्यने गुणकामे उत्पन्न है
जोकी प्राप्तिनिव सब उपाय प्रतीति है
इसके बाद नही कुछही भी नही गुण सदा है
उत्पत्ति... यह प्रतीति की कहानीक गुण सदा
करती है। यह यह बताती है कि ईश्वरकी
का ना है? यह मांके कथान कहती है
असह करती है, असह करती है। यह गुण
क असह करती है। यह करती है। यह असह
गुणके असहकी असह असह करती है
करती है।

यह करती है असह करती है। यह करती है
यह करती है असह करती है। यह करती है

३६६ के एक विद्वत्तापूर्ण निबन्धका कुछ अंश सभेप
अंतमें कुछ विरोधोंका उल्लेख है आपके समक्ष प्रस्तुत
है:—

एंगेलों परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। और
यूद्धाकी इन्जील रोप ३ इन्जीलोंसे इस तरह लिख्य है कि
वे जिज्ञासुओंने हममें और रोप सब इन्जीलोंमें जो जीवन
रिश्तकी भांति लिखां हुई हैं विवेचन किया है..... इसके
अतिरिक्त कि यूद्धा मसीहका उल्लेख रोप ३ इन्जीलोंसे
बहुत विरोधके साथ करता है वह ईसूके रात्रि भोजनका
(Supper) उल्लेख नहीं करता है, वह ईसूकी मृत्युकी दूसरी
तिथि नियत करता है, वह निस्तारपर्य्यको ३ ईश्वरका उल्लेख
करता है जब कि और लेखक केवल एकईका करते हैं।
और वह ईसूकी जीवनसम्वंधों सब घटनाएं एकत्रितमें
होना बताता है जब कि औरके अनुसार ईसूके जीवनका
अन्तिमभाग ही वहां व्यतीत हुआ। यूद्धाकी इन्जीलमें जोन
वपनिस्त्रा देनेवालेका अनिश्चय बहुत कम रह जाता है।
उमंग करामाते हैं। अर्थात् वह ज्यादा आश्चर्यजनक हैं
और साथ ही साथ वह गुन रहस्योंकी ओर संकेत करती
हैं। ईसूका सब जीवन रोप तीनों इन्जीलोंसे बहुत अज्ञात
है और 'जोगास' (ईश्वर वाक्य)का नाति है। परन्तु साथ
ही नै ईसूको वह यीसुसका पुत्र बनाना है और कुमारीके

इसके पढ़नेके अधिकारी है कि ईश्वरका वाण
और किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है।
पुराने अहदनामोंमें ही ऐसी बातें नहीं मिलती हैं
कोई बुद्धिमान या सम्यक् व्यक्ति वास्तविक घटना
इतिहास नहीं कह सकता है, नये अहदनामोंकी सहायता
ऐसे किम्से भरे हुए हैं। यह कैसे सत्य हो सकता है
किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है कि
ही पढ़ाईके शिखरसे प्राकृतिक चतुर्धों का
मार्गधिया और भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समझ
वास दृष्टिमान्य हो सके। इस प्रकारके प्रत्येक
मार्गधानीसे पढ़नेवालेको समझाने मित्रों के
दिष्टी जो कि दि न्यू टेस्टमेंट बिबिलियस २४६ ए
कोलासेर ७. ९-१०)

परि हन एकीजहा इतिहास मान कर पों ले के
नालि यह रिपु और मूठे भावोंलि पूर्य पां जाओ।
इतिहासके कामे एमहो सत्यता गिवाइसक है। ता
अनेयकतांमाने मिहोने पल्लवानको छोड़ कर
दिया है सर्वत्र एकीजके पात्र मामाको स्मरणवा करी
करकेके किने मानेको राज्य पाया है (Eucaly, Bar
८४५० : नर राज इना मनय नहीं है कि मैं एकीज
पर गिताओध मानको दिखाऊं परन्तु मैं पुरातन

मसीहके जो उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ वें वाक्यको २ वींसे २०वीं आयतोंका लेखवादका बढ़ाया हुआ है।

.....लूकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं भ्रूठी हैं। हिरोद कभी बादशाह न था किन्तु गवर्नर था। कुरोनियको ईसूके इतिहासमें जा मिलाता है जो सन् ७ से ११ ईस्वी तक हाकिम था और इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं है। वह लुसानियरा भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईसूके उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था.....इन्जीलोंके लेखक जो दूरियामें चपतिला देनेका वर्णन करते हैं और विजेषनया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलेस्तीनके व्यवहारोंमें परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो मदायाजकी क्रियाका और हन्नमके एक ही समयमें मौजूद होनेका उल्लेख है जो असम्भव है। ईसूका हंकलके उस नाममें शिक्षा देना कहा गया है जो केवल बलिदानके विषे मिलता था। व्याख्यान पूजामंदिरमें हुआ करता था। इन्जीलोंकी कल्पनाओंका यहूदियोंकी जगमें मुकाबला करनेपर आत्मपूजनके विरोध पाये जाते हैं। धार्मिक पर्वोंके दिवस कानूनी कारवां नितान्त मना था। इसलिये ईसूका मुकदमा निम्नरूप पर्वोंके दिन नहीं हो सकता था। ऐसे समयों पर इशियार लेकर फिरना भी मना था।

बच्चा होनेका उद्देश्य नहीं करता है।.....जो १९
परस्पर सहमत होती है, मत्ती ईसूकी उन्नीस
सन्से ४ वर्ष पूर्व विरोधके समयमें निर्धारित ह
लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत
ईसाईमें। परन्तु आगे चलकर यह प्रतिपादन
तिवारीय कैसरके राज्यके १२ वीं वर्ष (=२ई०)
३० वर्षका था !.....मरकस करामाती जन्मका
करता है। मत्ती और लूका यूसूको २ विधि
यूसूफ और दाऊदके वंशमें देते हैं।.....परन्तु
से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम और ई
करामाती जन्मका ध्यान होता तो यह जब मसीह
अपने पिताके काममें संलग्न होनेका उद्देश्य
(देखो लूकाको इन्जील याव २ आयत ५०)
न होते। इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोंमें
करामातें बहुत कुछ एक भांतिही हैं परन्तु जिन
उनका घटित होना वर्णन किया गया है वह बहुत
है.....सबसे बड़ी करामात लज़रसका जिज्ञाना केवल
को इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें.....
है (जैसे रोटियोकी संख्याका बढ़ जाना, पानीको
कर देना इत्यादि)। जो पुद्य क्रास (सूजी)
मोशूद ये उनके नाम को इन्जीलोंमें एकसे नहीं

१ । यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें लोहके समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें एक या ज्यादा विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो केती न किसी खुदायन्दके मरने और जो उठनेकी परिपाटीको बड़ी धूम धामसे सर्व साधारणमें धार्मिक न मनाते हों।" निधराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेक्षता पाई थी कि दोधारा जीवित होकर उठनेवाले खुदायन्दको लोके खास शब्दोंमें अर्थात् "खुदाका परी जो संसारके को दूर करता है" कह कर बधाई दी जाती थी। निधय सब इस विचारको झुठा करता है कि नवीन ज्ञातकालमें का एक ईस्मसीह कोई ऐतिहासिक पुरुष था। और नि संदेह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ईश्वरने अपने पुत्रकी सत्ताको तो पिछले या पहले पैगम्बर पर छोटन नहीं किया। ऐसीतया ऐसे पुत्रकी सत्ताको जैसे ईस्म जो संसारका मोक्ष लाता है। इसके विरुद्ध शीयह नबी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे को बताया था (देखो इन्जील शीयह बात ४३ आयत ११) :—
 "मैं और मैं ही ईश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई मोक्ष दाता नहीं है"।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किन्तु इसका अनुमोदन जकी इन्जीलसे होता है देखो याच ४ आयत ८।—

"एक अकेला है और कोई दूसरा नहीं है। हा उसका न कोई देय है और न भाई है"।

वमें कोई व्यक्ति न था और उसके कुछ
 है जो एक धार्मिक नाटक या गुस्सैलीला पर
 साक्षी कि रॉयर्टसन महोदयने इकट्ठा की है और
 एक भागका सर जे० जी० क्रेडलने अपनी पुस्तक
 नाउमें तफसीलके साथ उल्लेख किया
 यह गद्यभातरहित व्यक्तिको इस बातके
 पयांत है कि ईसूके जन्म, जी उठने का
 किकारेके खयालत केवल तत्कालीन पन्नोंके
 कहानियां हैं जो ईसू पर लगायी गई हैं।
 मृत्यु और उसके जी उठना शायद एक साधारण
 खिले ईसाई धर्मके असली और खोजे हुए
 हर एक बुद्धिमान नादगी तताभियोंसे इस
 कि राजके राज्यमें जिसमें ईसाई मतका धारक
 धियरका मृत्यु और उसके जी उठनेका दर्ज
 बहुतसे पन्नोंमें मन्नाया जाता था। जिसके
 केईखानियां के तन्मुख (परोनिष्ठ) और
 के न्यायिकोंने इस धार्मिक असरके धर्म
 मन्नाया था और उसके राज राज्यके जी
 मन्नाया तभीके समाजमें दर्जित कर दिया था
 किन इस समयके ईसू के जन्म-न ज्ञानिने पुं
 किन न ज्ञानिने किनाई न्यायिकों की जन्म-

क्या (देखो लूकाओं इन्जील वाच २४ आयत ४५)

कि वह पवित्र पुस्तकोंको समझ सकें ।

मनाइ कि धर्मगुरु लोगोंको बाल्यविक्रम धार्मिक नियम
के साथ न सौकों इन्जीलमें (वाच ७ आयत ६) निम्न
३ विचारणीय शब्दोंमें की गई है—

राक्षस वस्तु कुत्तोंको न दो और भ्रमने मोती सुनसोंक आगे
झाड़ो । ऐसा न हो कि वह उनको पाँचके नाँवे रोई
नैर पड़ट कर तुम्हें फाड़ डालें ।”

तो इतिहासकों परी नशीन (वाच ६ आयत ६) प्रथम ही
॥ था कि “तुम धर्म्य धर्म्य करते हो परन्तु तुम सम-
झते हो । और तुम देखते जरूर हो परन्तु तुम विचार
करते हो” । इसी सत्य होता है और इसका पूरे
ने समर्थन करता है जो यह करता है (देखो मत्ताको
जि पाच १३ आयत १३ व १३) कि—

“इतिहास में उनसे दृष्टिमें डोजता हूं कि वह देखते हुए
नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न वह
समझते हैं । क्योंकि इन लोगोंके दिलोंपर चरपी दगई है
और उनके कान सुननेमें मन्द पड़ गये हैं और उन्होंने
अपनी आँखें रगड़ कर डाली हैं ।”

इतिहास हमें यह सुनते यह वस्तु दिखा नहिना
है कि इतिहासों यह पाच २ कहा करता था । देखो मत्ताको

असहमत-

क्या यही ईश्वर जो यूसूफ़ा पिता कहा जाता है
बोझ रहा है ? यदि ऐसा है तो यह अपने पुत्र की
क्यों करता है ? और क्या यह यही सुदायन्द है जिसने
ईश्वर, मुसलमान अल्लाह और पार्सी
पूजते हैं । यदि ऐसा है तो उसने इन लोगों को भी
बता दिया कि उसके एक पुत्र है । इसजाम सार्वभौम
पर्यं बाद स्थापित हुआ या और कहा जाता है कि वह
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि
ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहाँ पर गौरव
मस्ताजा है । हम इन दोनों बातोंमेंसे एक न एक पर
दिये वाध्य होने हैं कि या तो यूसूफ़ा आसमानी
ईश्वर, मुसलमानोंका अल्लाह और अरबोंका
अथवा इन सब धर्मोंकी पुस्तक ऐतिहासिक रूपमें
गई है । सत्य यह है कि इन्हीं स्वयम्
है कि यह गुप्तमायामें लिखी गई है जिसका माय
अन्यन्तावश्यक है । यूसूफ़ा शिवा इष्टों का
शिवका माय बार २ शिष्योंको समझाया जाता
भी यह माय नहीं समझते थे (इन्हीं मरकसकी
मायन ३१-३२, म्हाकी इन्जील माय १८ माय
मायमको इन्जील माय २ मायन १०) यह भी
मित्र ज्ञान को इन्होंने पद्याम् अपने शिष्योंकी

के अभागी शताश्रित स्वयं अपनेको और अपने भक्तों (पापियों) को उस कुंजीके खोदनेके कारण बंछित कर लिया। इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता। अर्थात् यही वाकी देवनिन्दक और मूर्तिपूजक बनी। इसरा-
स साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विस्थापित
गये ईश्वरपुत्रकी जीवनोका इतिहास जिसने पापियोंको
दिलानेके लिये धारण किया। निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक
२ कर अपना गला दुखाते हैं कि जो पड़े सो समझे
तीकी इन्जील बाब २४ आयत (६) ऐसे विश्वासी हम
ने इतिहासके हैं कि हम इस आकासे प्रभावित नहीं हो
ते हैं। इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा
देखो बाब २ आयत ७ ' कि:-

"जिसके कान हों वह सुने कि आत्मा समाजोंसे क्या कहता
है। जो विजयी होगा मैं उसको जीवनके वृक्षमें जो ईश्व-
रीय वागके मध्यमें है, खानेको दूंगा"।

मैं विश्व र करता हू कि मित्राणोंकी तादाद बढ़ाना निरर्थक
यह पर मतान्न न्यष्ट गतिने मानला यह है कि जो
सं पतिहानिक नहीं है वह इतिहास स्मरण कर पढ़ो गइ है।
ल एक वाप और बेटेका नामा ही जहां दोनों सर्ववक्त्र और
अज्ञान कहें उभे हैं पतिहानिक भावके निषेध करनेका
त है। उन्ना कि मैंने कां ऑफ नालिज में कहा है। हमार

इन्सीज बाबू १३ आयत ४)। तो बात होता है
नाम इन्सीजकी गिरफ्तारी कोई बात ऐसी थी कि
देखने सुनने समझनेको आवश्यकता थी। हाँ
नहीं की जाती थी। पण्डित उपदेशक लोगोंको
नहीं देता था यद्यपि बादमें इसने इतिहासके
बहुत बड़ा काम किया।

नये व्यवस्थापन के अन्तर्गत के लेखक ने
 मान्यता का अधिकार नहीं समझा।
 ऐसा कहा है " तुमको मध्य काल ही आयेगा जो
 मुक्त (free) करावेगा " (तुमको ही आयेगा
 देवे) । ऐतिहासिक ज्ञानार्थों के अन्तर्गत मध्य के
 समय कहने से, समझें क्या (देखा तुमको
 २२) कि—

‘तू सीने के हवाओं ! तू मेरे लंबे हैं कि तू
दुख की लहरों में बहते हैं या नहीं ?
आज हमारे साथ ही तू है ।’

[illegible]

पलटो हो होनी चाहिये, प्रस्तुत है। परिणाम प्रत्यक्ष है।
को इस बातकी चिन्ता थी कि पढ़नेवाले उनके लेखोंको
सिद्ध रीतिसे न पढ़ें, और उन्होंने ऐतिहासिक भावके
करनेमें कोई कसर न उठा रखी। नये अहदनामेकी
इस प्रकार जीव (=यू) की आत्मिक उन्नति का वर्णन
है न कि एक व्यक्ति यूको जीवनी और शिक्षा का,
को कई लेखकों लिखा हो।

मतः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति
उनके विरोध भी या तो पुस्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक
के निषेधके लिये इरादतन पैदा किये हैं या दृष्टान्तरूपी
द्वारोंकी रचनामें स्वयं पैदा हो गये हैं। हम अभी देखेंगे
यह सम्मति केवल ठीक ही नहीं साधित होगी, प्रत्युत
लेखकी शिक्षाको प्राचीन धर्मों और साथ ही साथ तत्त्व
निक शिक्षासे परस्पर सहमत करा देगी।

अब मैं इस्लामकी ओर आता हूँ जिसको आप मानते हैं
करीब १३ सौ वर्ष हुए कि एक मुहम्मद नामी व्यक्तिने
रका दावेमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित
गया। इस्लामका धर्मशास्त्र भी अलङ्कुर रूपमें लिखित
। उसने विशेषतः इन्जिलके पुराने अहदनामेकी इवारत
मालिन है और इसके अनिरिक्त कुछ रिवायत व हदीस
र भी है। इसका विश्वास है कि—एक प्रारब्धकी नज़्मा है

सत्यता केवल थोड़े ही पुरुषोंको ज्ञात था चाहे वह
[प्रकाश (मर्मज्ञ) से हो या अपने विचार (फिल-
सोफ स्वतन्त्र विचारवाले) से]

ह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसल-
मन सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण
: इबनसिना यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें
कोई विरोधका नहीं हो सकता है । क्योंकि ईमानके
तत्संदेह फिलसोफीके नियमोंके प्रतिकूल ही हैं जो
उनमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण) ।

जो मान प्रारम्भके इस्लामी प्रचारकोंके हृदयोंमें
लगे लिये था वह इस बातकी साक्षी है कि उनको इस
विश्वास था कि इदीसकी आयतोंमें और विज्ञानमें
एक वास्तविक आंतरिक निष्ठा है । इस बातका प्रभाव
आम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार
शताब्दियोंमें धानके नारा होनेका बहुत कुछ कारण हुआ ।
पेगम्बर साहबने इदीसमें बुद्धिकी बहुत सराहनाकी
[प्रतिपादन किया है "वह व्यक्ति नृत्यको नहीं प्राप्त
[जो अपने जीवनको ज्ञानोपायनमें लगाता है" (दि-
न मोहम्मद) इब्नसिना की वाक्य में यह कहा
है कि उन्होंने ऐसा आदेश किया है कि "फिलसोफी
की खोजें शुरू न करें । यदि तुम्हें उसकी खोजोंसे प्राप्त

असहमत-

जिसके ऊपर बहादुरने आरम्भ किया था जिसका हाल तो सै
 ईसाईयोंको श्रांत न था। शेष रिवायतोंमें कुरान
 की कहानी याजूज माजूज आताओंकी जीवनी पर
 अवस्था रहस्य पूर्ण है। इस विषयमें कि यह सब
 केवल किस्सोंकी भांति जैसे आदमकी अवस्था
 आजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। स्वयं
 एक फिर्का था कि जिस्ने निश्चय इस
 कुरान शरीफका भाव केवल अल्लह्मरूप है। इस
 वि० १ पृ० ८८१ में आया है:—

“इस ज़ामी पिज़ासिफाका एक बड़ा प्रश्न यह
 अपना सम्बंध कुरान और हदीसमें कहे हुए
 रीतिसे स्थापन करै। बहुतसे मुसलमान विद्वानों
 आजकल के भाव (रीति)को यूनानियोंसे हाँलिया
 और जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी बहुत जानकारी
 प्रयत्नमें संतप्त थे कि शराके मजमून की
 लायें। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा २ प्रयत्न
 याननी (आभ्यन्तरिक) कहाने थे। उद्य कोटिके मजमून
 और अन्य विचारवान्ते। T. Tabers 12
 मान एक ही परिणाम पर पहुँच गये। एक कोट
 उन सबका व्याकरण था यह था कि शब्दका अ

यह जड़-वृक्षात्ता है। और

उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको सुंहुमें दो दांतोंके स्थान पर एक ही दांत है।"

उ बाजक देवताका पता आज पर्यन्त किसी विद्वान्मुक्तों का क्योंकि यह सब तांत्रिक पदार्थोंमें ही उत्पन्न धन्य-मते रहे। अस्तर्जी भेद उत्पन्न इस समयमें पहले पहल 'श्रीक नाटिक' में दिया गया था। तबसेका भाव बुद्धि तक है ईसा १८०० में जिस लक्षणताओंसे प्रगट है।

यह जो सब पदार्थोंके कट डालनेके कारण बहुत विप्लव है उस ज्ञानका बिन्दु है जिसको एनेडिस्टिस (Anecdotes - विद्या) कहते हैं।

तबसे जिसका तबसे नाटुनिक देह और हाथोंको सुंदरता का दशा है स्वप्न सदायः प्रगट (Symplicity) जानती है।

१-बुद्धि देवताओं (देविक बुद्धि) में सबसे कम स्तर बाजक का है क्योंकि यह आकाशमनके करने से सर्वसे दृढ़ता में प्रगट हो, यह वह मोक्ष करनेके करीब होता है यह ही होता है।

अन्यथा बुद्धि देवताओंमें सबसे बड़ी है यह इस बात पर दृष्टांत है कि कर्मोत्पन्न पर उत्पन्न दृष्टव्य दिया जाय। क्योंकि यह दृष्टक कर्मोत्पन्नताव २ करनेमें नया प्रगट होता है।

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" दि० रि० प० त्रि० ११।
 इसी द्वारा हमें ज्ञात होता है कि अरस्तू पर फिदा व
 मुमलमान इस बात को स्वीकार करते थे ।
 अन्तम दत्ता है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है । पद्यार्थों में
 बाल्यमें माता जीगर्भात् ज्ञानके ऊपर ज्यादा ज्ञान
 है जो उमने कथन किया है कि वेदम नतवां पुराण
 (ज्ञानके बिना ईश्वरका वाच नहीं हो सकता है) पर
 ह कि कृष्ण जगत्का स्वामीको भी हमें शक्ति
 पढ़ना चाहिये और ऐसी रचनाओंके जैसे ब्रह्म
 इत्यादिका इस्लामके सिद्धांतोंमें सम्मिलित हो अन्त
 ज्ञानका भी एक रूप उसी प्रकारका लेख साक्षि
 कि वेद और इस्लामके नये और पुराने कदमोंमें
 अब हम चन्द धर्मिक प्रतिक्रियाका भाव लाने
 सबसे प्रथम हम गणेशजीका उद्देश करके जो सब
 करने है कि सब देवताधार्मिक पदोंके उक्तो पूजा
 गणेशके लक्ष्य निम्न मर्ति है-

१-यह ब्रह्म पर सारा दाना है ।

२-इसके शरीरमें मानुषिक दर्शन हैलिखी यह है

३-यह दत्तात्रय सबमें दया है ।

४-यह जो उसका सादर कार्यक करण

करी तो सबमें आरा ध्या है ।

देवताओंमें सबसे बड़े तीन हैं जो वास्तवमें एकहीमें
 जेत हो जाते हैं। यह तीन—सूर्य, इन्द्र और अग्नि हैं जिनके
 वर्तमानके लोगोंने बहुत श्रुतियां की हैं। इनकी अस्तजीयता
 के लिये धार्मिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम
 पेड़ले व्याख्यानमें दे चुके हैं, सरण योग्य हैं। उनको
 ३: मैं यहां पर कहूंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो।
 १ प्रकार हैं—

—आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वज्ञताकी योग्यता रखता है।
 वह सर्वज्ञ होता यदि वह उस अपवित्रताके मेलसे जो
 साथ लगा हुआ है, पृथक् होता।

—अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें
 है और आवागमनमें चक्कर खाता है।

—तपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णता
 इसके साधन हैं।

इनमें जन्ममें हर एक आत्मानें परमात्मा हो जानेकी योग्यता
 रखता है परन्तु जब जब तक पुद्गलने वेष्टित हैं तब तक वह
 निःजीव। अपवित्र अवस्थामें ही है और तपस्या द्वारा
 तने निष्कृति हो सकती है। अतः ३ बातें, जो मोक्षके
 प्राप्तिके लिये आवश्यक हैं वह यह हैं:—

१. शुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप।

२. जीवात्मा (अपवित्रात्मा)की दशा। और

५-जड़-इका भाव बुद्धिके फलसे है कि
स्वाभाविक रीतिसे आनंद (सुखी = स्थिति)
और:—

६-एक दन्तका सकेत अद्वैतवाक्य है
"द्वितीयो नास्ति" को धार है (अथ एक है जो:
दूसरा कोई नहीं है) जो अद्वैत फिलसफ़ी का
अन्तिम परिणाम है ।

यह हृदयप्राप्ति मूर्ति गणेशजीकी है जो
समझकी बढ़ानेवाली भी है, जैसा कि इनके
कद बुये दान्तमें दिखा हुआ है, प्रगट है वह
(Personality) का रचियता
आन एनना ही ठीक पाया जाता है जितना कि वह
है । अतः गणेश जिसमें हमने अभी साक्षात् कि
जगदीश स्वस्तिष्कको, जो वायु चरोंको देरी देता
मुक्त हुआ हो, गदन्त नहीं है किन्तु मोक्ष प्राप्ति के
करियाकी काव्यकी मूर्ति है । क्योंकि वह प्रगट है
बिना मूर्ति नहीं आन हो सकती जैसा कि वेद (गीता)
आया है—यत्ने आनाथ मुक्ति, (आनके बिना मुक्ति नहीं
है)—आनके देवदा नमस्कार करनेके पश्चात् इस
अर्थ है देवताओंके धार्मिकताके अनुजीवनन मन्त्र
केत कि नमोदा अथवा दिव्यान्त माध्यकार मादक

व स्थापित रहता है परन्तु बुद्धि समय २ पर प्रत्यक्ष
न होती रहती है जैसे सोनेमें वस्त्रों विलीन हो

जीवनके लिए शिक्षाका द्वार बुद्धि है चूंकि वास्तव
गुण तो ज्ञानशक्तिके सहकारी कारण ही होते हैं,
असंभव नहीं।

बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिके सम्बंध रखती है और
जीवकी ओर आकर्षित होती है। उदाहरणरूप
बुद्धिमत्ताका देखिये कि जिसको अभी तक आत्मा
ही नहीं ज्ञात है। इसलिये जीव और प्रकृतिके सम्बन्ध
य रचनामें इंद्र (जीवत्मा) का अपने गुण बुद्धि—
(पुद्गल या प्रकृति)से भोग करना बांधा गया है।

फोड़े फुलियां अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें जित होनेके
अपने वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं। यह अज्ञानताके
प्रथम अन्वेष है।

परन्तु जब उनकी ब्रह्मज्ञान अर्थात् इस बातका ज्ञान कि
ही प्रज्ञा है, हो जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी
खुल गई। इसी बातको, ब्रह्मज्ञाने अर्पण पर चलाते हो
आपके चिन्ह फोड़े फुलियोंको आँखोंमें परिवर्तित कर दिया
गया है।

इन्द्र अपने पिताके भाँ पिता है क्योंकि—

असहमत-

३-अपवित्रता के हरानेके उपाय ।

अब मैं आपको बताता हूँ कि यही तीनों धर्मों में से हिंदु देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र और अग्नि के पेश किए गये हैं ।

१-सूर्य सूर्यदेवताका दर्शन (चिन्ह) है सूर्यके आसमानमें निकलनेसे सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं प्रकार जब सूर्यदेवताका गुण जीवमें प्रादुर्भूत हो तो सब पदार्थोंका प्रकाशमान कर देता है ।

२-इन्द्रका भाव सांसारिक अपवित्र जीवसे है जो द्वारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है ।

३-अग्नि तपस्याकी मूर्ति है जो मोक्षका कारण है तपस्वीके साथ इन्द्रने

१-अग्निने गुरुकी पत्नीसे आर कर्म किया ।

२-अग्निने काश्यप ऋषिके शरीरमें काँड़े कुम्भिका रूप में

३-यह काँड़े कुम्भिका रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

४-अग्नि अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

५-अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

६-अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

७-अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

८-अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

९-अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में प्रकट हुए

—७ हाथ

—और ७ सिद्धियाँ हैं ।

—वह देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुलानेसे आते हैं ।

—वह नश्य और अनश्य अर्थात् पाक और नापाक दोनों को खा जाता है । और

—वह देवताओंको बल देता है । अर्थात् जिस कदर ज्यादा बलिदान अग्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताओंकी पुष्टि होती है ।

तब अत्यन्त सुन्दर विचारोंको विवेचना निम्न भांति है:-

१—तप तीन प्रकारसे होता है—अर्थात्

(क) मनको बराने लाना

(ख) शरीरको बराने लाना और

(ग) वचनको बराने लाना

इन्हेंसे केवल दोषों ही बराने लाया जावे तो तप अधूरा । और कोई वनस्पति वस्तु बराने लानेको नहीं है । अब तपस्याके यह तीन आधार हैं । इसलिये उसके तीन एतदेव हैं ।

—सात हाथोंका नाव ७ श्रद्धियोंसे है । जो तपस्वियोंको हो जाती हैं । नेत्र देखने जो ७ योगके बरत हैं उनमेंसे हर एक प्रकारकी श्रद्धि (शक्ति) गुप्त रीतिसे लुप्त नाना । तपस्यावरणसे यह शक्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं । चूंकि

(क) शब्द गिताका अर्थ व्याख्यात्मक कर्म
कारण है। और क्योंकि—

(ख) शब्द गिताका उपादान कारण प्रकृत अ
र्थात् अशुद्ध (अपवित्र) जीव स्वयम् प्रकृति और मन
है। इसलिये एक दूसरेका उपादान कारण (गिता)

यह संशयः हृद् और उसके गुणों की ओर
आरम्भ होता है। इनसे वास्तविक विवेक
नहीं है परन्तु यह प्रमाणित किया जा सकता है
क्योंकि जब अन्धकार का अभाव है तब ही
और जहाँ जो प्रकाश है वह इसलिये प्रकृत
और निष्कलित है तब ही वह प्रकाश है।

अतः प्रमाणों की विमूर्ति ही प्रमाण है। प्रमाणों
की मूर्ति है प्रमाण प्रकाश का प्रमाण है। प्रमाणों
है प्रमाण प्रमाणों की मूर्ति वा प्रमाणों का प्रमाण
प्रमाणों और प्रमाणों है। प्रमाणों का प्रमाण
प्रमाणों है। प्रमाणों की प्रमाणों का प्रमाण
प्रमाणों प्रमाणों है प्रमाणों का प्रमाण
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों है प्रमाणों का प्रमाण
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों है प्रमाणों का प्रमाण
प्रमाणों प्रमाणों प्रमाणों है प्रमाणों का प्रमाण

ज्ञाको रचना (तरतीब) से स्पष्टतया निम्नलिखित भाव होते हैं:—

-हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है ।

1-हुआत्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे जो परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है ।

2-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दबा हुआ है । और

3-तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुंचाता है ।

हम इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि वेदोंके देवी देवता-
के किस्सोंमें जीवनके वाज क्लिष्ट प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी
गमें ही प्रस्तुत किया गया है । यह मजमून बहुत रोचक है ।
तु मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सका हूं थाप इसका उल्लेख
। लिखी पुस्तक The Practical Path में विशेषतया
गे और की ओफ नालिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके
देवताओंके रहस्यका अनुसंधान पक्षपातरहित हो कर
या गया है । एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इस
बंधमें देना चाहता हूं The Perennial History of
of the Vedas है जिसका इस व्याख्यानमें भी कई धार
दख आया है । इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

असहमत-

शक्तिका प्रयोग केवल इसके द्वारा होता है (सिद्धि)
शक्तियोंको अग्निके ७ हस्त माना है ।

३—सात जवानों अग्निकी ५ (स्त्रियां, मत्, ५)
जिनको तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करना है ।

४—चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय
मान होते हैं इसलिये अग्निको देवताओं (= ईश्वरों,
पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानसे आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बंधन अर्थात्
कारण है जिनमेंसे पुण्यसे हृदयग्राही और पापसे
योनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको हृदय
(समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये अग्नि
(पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका नश्य
कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छापूर्वक है अर्थात् मनको
क्योंकि तरस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है । (अग्नि)
करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्रगट
है । अलंकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवत्व
इसलिये अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ाने
को पुष्टि होती है । .

अग्निका ऐसा स्वरूप है जिसका आप जानते हैं,
हिन्दू ही नहीं अन्यत्र पागलों जाग भी पूजते हैं ।

जि है जो मनके आत्मिक अंधकारको हटाकर उसमें
 क खटिकी रचना करती है। विष्णु जो रक्षा करने
 धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। वह केवल
 खटिकी रक्षा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं,
 शिव या मोक्षसे भाव वैराग्यसे है जो कर्म—पुण्य
 दोनोंका नाश करता है। दूसरी दृष्टिसे श्रृपम धर्म
 रमका पुत्र भरत भक्ति, और वैज धर्मका चिन्ह या
 है। अन्यद्वीप मानवजातिका भक्तिभाव है और भारतवर्ष
 नियम और रीति हैं। कुक्षेत्र दोनों भावोंके मध्यका
 । प्रयागसे भाव दृश्यते है। मधुरा खोपटीका सहस्रार
 और गोवर्धन मन है। हरिद्वार कपायराहित शान्तिका
 है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इहा पिङ्गजा और
 ना भाइयों है। सुग तपस्याके दर्जे है। और नानुपिक
 पद पर्व या साज है आत्माका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे
 तसे गुजरकर परमात्मापन प्राप्त होता है।

मैं विचार करता हूँ कि आपको हिन्दूओंकी देवताओंकी
 विभक्तिका ज्ञान करानेकेलिये इतना लिखना पचांत होगा।
 मैं आत्मिक पतनके माननेका सुलझनेका प्रयत्न करूँगा जो
 देव और मनुष्य धर्मोंका बड़ा भारी मन्त्र है। स्वर्ग
 न जानते यह विचार करने मनसे निश्चल डालना चाहिये
 इस सत्तासे का सत्तान्त पर कोई पैना स्थान या जो

भाषको शास्त्रोंका प्रमाण देकर साबित किया
यद्यपि उसमें इन अलङ्काररूपी देवी देवताओंको
जिहाजसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं

ऐसा बात होता है कि किसी समयमें हिन्दूओंको
कृष्ण अलङ्कारोंको सिद्ध हो गयी थी और वह
खयाली सृष्टिको आलङ्कारिक वस्तुओं और देव
प्राणपनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी उनके
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर ठीक नहीं
महाभारत और रामायणके काव्य हो ऐतिहासिक
उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानको इन्होंने
पनायती है जिनने कि वह व्यक्ति, जो उन समयों में
मर्मस्थ रहते हैं। यद्यपि श्रुति मनुष्य नहीं है किन्तु जो
ऐश्वर्य्य वाणीका रूपक चिन्ह है जब कि विश्वानिबन्ध
अनुवृत्त (विचार) है। उनके परस्पर अनुवृत्त
और मननके स्वाभाविक विरोधमें है जो गुप्त रहस्य
भाषा: पाया जाता है। परन्तु धृति अन्ततः बुद्धि पर
करती है और इसीलिये हम यज्ञिकों अपने दिव्य
मित्र पर विश्रयी पाते हैं। १४ लोक आध्यात्मिक स्थिति
स्थान है समस्त सृष्टिका भाव मनमें आध्यात्मिक विस्तार
स्थिति है स्थान मात्र आध्यात्मिक उद्योगमें है और जो
स्थान जो अध्यात्मिक है। इस प्रकार यह

उन्के समस्त रस किस्तेके वात्सविक यस्वको प्रस्तुत

। नदन जीवके गुणोंका अङ्गद्वार है । अर्थात् तन्ने
को वाग और गुणोंको पेड़ोंसे लायेर क्रिया गया है ।
नेनें जीवन और नेकी व वदीके बोधके पेड़ दो मुख्य
। अत एव वह वागके मध्यमें पाये जाते है ।

। दमसे भाव उत्त जीवसे है जिसने मनुष्यकी योनि
ई है अर्थात् जो मानुषिक योनिमें है ।

ववासे भाव बुद्धिका है जो आदमके लानेके समय
। दमकी पसलीसे धनाई गई है । यह एक मुक्तिमुक्त
लंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है ।
जैसेको नीन्दसे जागने पर मनुष्य अपने पास पाता है ।
तब शायिपनें केवल मनुष्य ही मोक्षप्राप्ति कर सकता
है और इतलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है ।
पशुओंको बुद्धिकी कमी और शारीरिक तथा मानसिक
न्यूनताएँ मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नर्कके निवासी
भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर
सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका
अधिकारी है ।

। जीवन बुद्धका भाव जीवनसे है और नेकी व वदीके वाग
का अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगकारी मुख्य परिमाण ॥ ।

असहमत-

भदन् कहलाता था जहाँ किसी ईश्वर परमात्मे
 एक धाम सुन्दर वृक्षोंका लगाया हो । इनने
 (Origen) के लेखमें देखा है कि ऐसा वि-
 भन्नर्गल है । अगर आप उन दो विख्यात वृक्षों
 जीवन और नेकी व वरीकें ज्ञानके पेड़ को उने
 उक्तविचारकी वेदवृक्षोंको और भी हास्यास्पद
 नेकी व वरीका ज्ञान मनुष्योंके लिये क्यों वर्जित है
 फलके केवल एक ही टुकड़ेके खानेकी सजा है
 हो कि उसके खानेवालेको भाप दिया जावे और
 निकाल दिया जावे, यह मृत्युके यज्ञमें हो जाने
 जड़के पोने और सब आगामी मौजाद अन्तिम
 मर्त्यके लिये परेशानी और कष्टके भागी हो । एवं
 देना अभीष्ट था (और सर्वज्ञ ईश्वरको यहसे
 कि आदम आकाशकारी न होगा) तो फिर यहो
 रोंको मनुष्योंकी पथप्रदर्शकताकेलिये क्यों भेजा है
 इनको एक सजासे पवित्र नहीं कर सत्य प
 इनको अपवादी बनाया । यदि आप इन प्रदोषों
 और प्रशंसापर जो इस विषयके शाब्दिक भावसे
 और करते हैं आप ओरिजन (Origen) को
 भदमन दात कि वह जिज्ञा पतिव्यक्त करने में
 सन्त है । वेदिक ईश्वरकी नाति हमका भाव

राग और द्वेष इच्छाकी दो साधारण किस्में हैं (सांपक
स्तुकी अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुके नाश
करनेकी इच्छा। द्वेष)। और इच्छा ही कर्म बंधान और
जागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें
दर्शाया गया है अतः नेकी और बुरी रूप ज्ञानका फल
(राग व द्वेष) माना है।

जीव इस कारण कि वह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी
है। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके
साथ जुगे हुये हैं। इसी कारण इन्जीलमें आया है (देखो
पैदायशकी किताब बाब २ आयत १७) कि ' जिस दिन
तु उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' ।

ह सत्य रखना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया
दिन कि उसने नेकी और बुरीका ज्ञान रूपी फल खाया
उसके पश्चात् बहुत वर्षोंतक जीवित रहा और ६३० वर्ष
तक मरा (किताब पैदायश बाब ५ आयत ५) अतः पैदा-
ते किताबके दूसरे बाबकी १७ वीं आयतका असली भाव
हो सक्ता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको मृत्यु परा-
करलेती है।

सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा
मिली। यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ओर खींच
लेता है।

- (७) पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) ल
 क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और
 है जिसको वह अच्छा समझता है और
 प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है ।
 आप नेकी
 बात होगा कि वह वास्तवमें कोई वैसीगिरी
 और न सर्वत्र एक सुरतमें स्थिर रहनेवाला न
 तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द हैं । पाप
 धनधानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके
 पाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है जि
 दायाद (भागीदार) जो उस
 होनेका पाद जोड़ता था, उस पुत्रके
 जाता है । तो भी यथा जिसके कारण एक
 और दूसरेका दुःख होता है अपनी
 घटना है । यह अपने माता पिताके जिने अन्न
 हरेका दाता है और इसलिये नेक है । वस्तुतः
 इस बृहन्ती मृत्यु पर उसके धन लेनेके इच्छुक है
 और इनामताका कारण होता है । इसके इतने
 और योग्यो उत्पन्न करता है और दूसरेके विरोध
 और उग्रता । इसप्रकार राग और द्वेष नेकी के
 की जानक शक्ति करता है ।

असम्भव है कि ज्ञान-इन्द्रियोंके तन्तुओंके कर्म ही स्वयं स्वाभाविक कार्योंके करानेका पदार्थ है । ऐसा कहनेसे जो कुछ कार्योत्पन्न केवल पीढ़्यवर्धक कारणोंपर मोहित जाईगा उहां जीवनताकी कोई आवश्यकता न रहेगी । अधिक यह भी सिद्ध नहीं है कि ज्ञान-इन्द्रियोंके तन्तुमें नाडियोंके कर्मस्थलों और शरीरकी क्रियाओं में सदैव कोई पुनः मिलन पाई जाती है सुंदर जैसे छोटे पदार्थका शुभला हाथी के बड़े शरीरधात्रे जीवके अपने पैर हटानेके कारण होता है और मच्छड़का काटना एक बड़े शरीरधारिणके मानेंगे बढ़ा लेते हैं । ऐसे स्थलपर जो वास्तविक बात है वह जान पड़ती है कि ज्ञान-इन्द्रियोंका कर्म केवल ज्ञान करा देना और उसके बाद की व्याक्तिक जवाबी सहूलिका (Reaction) कर्मश्च शरीराधी क्रियाका कारण होता है जो उस सूक्ष्म, - विचारजनित सीखूँ नहीं है स्वाभाविक कार्योंकी भांति होगी और उहाँ वह अभिव्यक्त है यही गौणीयिक चंगोंके द्वारा ही निर्मित जुड़नेमें । अतः क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवके वृद्धि करनेको मानिके कम परमात्म दूर प्रत्यक्षा जाति हो न कि लघु पेसी प्राणिक इत्यादि कहा गया प्रमाणों से तो मुहूर्त इसके लिए सब संशय पूर्वक रूप में साफ़ हो जाता है । जो नहीं हो सकता है । इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ज्ञान-इन्द्रियोंका कार्य ही स्वयं स्वाभाविक कार्योंके करानेका पदार्थ है ।

व्यक्तिको गढ़नेवा एक कार्यरत हो। यह विचारनेकी बात है कि मनका उत्तम दर्जेका काम अध्यात् मुक्ताबिला करना इति-पात्र य तजवीज केवल ऐसे ही प्रारंभ कर सकते हैं जो अपनी कलने पुनलेकोसी प्रवृत्तिको रोक सकते हैं अध्यात् जो इंद्रियोंके सदैव जारी रहनेवाले व्यवहारको रोककर विचारकेलिए समय निकाल सकते हैं। धनः भेजेकी आवश्यकता केवल उन्हीं लोगोंके लिये है जो कार्योके कारण अध्यात् इच्छाओं पर कम उदादा प्रभावित हो गये हों। जैसा साधारणतया शत है तसे ऐसे बुद्धिमान को पुण्य संसारमें पाये जाते हैं जो पात्र नौकों पर अपनी बुद्धिको काममें नहीं ला सकते हैं विशेषतया। कोई यत्निष्ठ प्रज्ञाभन उनके सामने मौजूद हो। ऐसी सूत्रमें इ बहुतसे ऐसे कामोंको कर बैठते हैं जिनके लिये यह समय कर विचार करने पर शरमिदा होते हैं। मुझे यह शत होता है। इनमेंकोपर बुद्धि और मनकी प्रवृत्तिमें विरोध हो जाता है। और मनको जीत थोड़ो देरकेलिए हो जाती है। यदि बुद्धिका पर भेजेको माना जाय तो क्षान्तान्तिकता इस प्रकार नीचा खना कठिनतासे विचारमें आता है जब कि भेजा बराबर जूट हो और बराबर अपना कतथ्य करता रहे और व्यक्तिको नाना रहे। इसमें विरोध सब हाल व्यक्त हो जाता है यदि ह स्वाकार कर्तव्यता जाय। प्रज्ञा अरु साथ प्रभाव प्रदानमें पतनका शक्तिया और मन जितान और कथ निमित्त

रह जानेकी होती; न कि किसी ऐसी वस्तुकी जान ही नहीं सकता। असलियत यह है कि बिना किसी वैज्ञानिक हेतुके, किसी वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिये जिस पदार्थको कभी कोई जान ही नहीं पायेगा वह सत्ता कभी सिद्ध न होगी। इसलिये आपका 'अज्ञान' (अज्ञान अयोग्य) चाहे उसको छोटे अक्षरोंमें लिखिये या बड़ों, भरी पिलासोफीका हथवा है जिसने कभी बुद्धिमान नौसीते को भयभीत बना रक्खा है। प्राकृतिक संसारमें भी यह है कि पदार्थोंका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है और वह हम जानते हैं कि उससमय भी जब वह इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकते जैसे ईथर (Ether) जो दृशित नहीं होता है पर अपने गुणोंके कारण जाना जाता है। इसलिये यह कहना कोई वस्तु ऐसी है जो कभी नहीं जानी जायेगी ऐसा कहना बराबर है कि यह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत् वर्तमान आधारेक है कभी किसी दूसरे पदार्थसे किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं करती। परन्तु यह केवल उन्हीं पदार्थोंके लिये सत्य है जो संसार अर्थात् सत्ताकी सीमाके बाहर हैं। इस हेतु पदार्थका कभी किसी दूसरे पदार्थसे सम्पर्क नहीं हुआ हो सकता है यह अवश्य असंभाव्यक है।

इस प्रकार हम अपने पुराने परिणाम पर वापस आते जिसके अनुसार सब पदार्थ ज्ञाने जा सकते हैं और जो ज्ञान

देशीमें दूसरी ओर कितना ही विरोध क्यों न हो लेकिन
 व्यक्ति कभी अपनेको आधुनिकोंके समूह या कम्पनीकी
 नहीं जानता है कि जहाँ बहु पक्षका प्रश्न हो। अनुसंधानसे
 होता है कि हमारी जानकारीका ज्ञान जिसको हम
 ता कहते हैं जीवकी एक आन्तरिक शक्ती दशा है जिसको
 तारीका अनुभव कहना युक्तियुक्त विशेषण होगा, यहां तक
 कि किसी पदार्थका ज्ञान उस पदार्थकी समीपता और
 तारीका जानकारीका अनुभव (feeling) है। इस प्रकार मेरे
 ज्ञानमें मेरी अपनी और लेख पदार्थ दोनोंकी सत्ताका
 ज्ञान शामिल है। जिस किसीने ज्ञान या आगाहीको एक
 अनुभव समझ पाया है उसको यह बात साफ मालूम होगी
 कि शरीर केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाओंको
 परिवर्तनोंके साथ जो उनमें दूसरोंकी समीपतासे अथवा
 दूरीसे उत्पन्न होती है, ज्ञान कर सकता है। यह कहना
 ठीक होगा कि मैं दूसरेकी सत्ताको तो ज्ञात कर सकता हूं
 तु अपनीको नहीं। वास्तवमें दूसरेकी सत्ताका ज्ञान स्वयम्
 ने परिवर्तनोंके ज्ञान पर निर्भर है अतः यह कहना कि किसी
 ज्ञाता केवल उसी वस्तुका ज्ञान करता है, अपनेको नहीं,
 ठीक है। अन्य यह है कि मेरा किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका
 ज्ञान मुझे मेरे ज्ञान पर निर्भर करता है। अतः ज्ञान पर
 निर्भर है। ज्ञान उस ज्ञान पर जो मुझे मेरा ज्ञान दशाका

स्मृतिका भाष क्या है तो मैं आशा करता हूँ कि यह
 बाउन (Bowne) की निम्नलिखित युक्तियुक्त सम्मति
 सहमत होनेसे इनकार न करेगा (Bowne's
 पृष्ठ ४०७-४१०)—

‘मनको एक मोमकी तरहतीकी भाँति मान लेतेसे
 पदार्थोंको उस पर अङ्कित होते हुये खयाल
 सामान्यतः प्रतीत होता है कि हमको बड़ी
 होती है । किन्तु उसी समय तक जब तक कि हम यह
 नहीं करते हैं कि यह तख्ती कहाँ है और उस
 क्यों कर अङ्कित होते हैं और यदि ऐसा हो भी तो
 छान क्यों कर प्राप्त होता है ? अनुभव और
 तात्कालिक पूर्वज भेजेकी नाडियोंके परिपक्व हैं ।
 जगतका जो कुछ हाल हमें ज्ञात है वह सब इन
 तथ्यदीप्तियोंसे है परन्तु यह तथ्यदीप्तियाँ, उन
 इनका कारण माने गये हैं नितान्त दूसरे ही भाँतिकी हैं
 यदि हम मनको प्रकाशमें और बाह्य पदार्थों पर
 सोंचें तो खयालको कुछ संतोष सकेगा । परन्तु
 हम जानते हैं कि मन खोपड़ीकी अंधेरी कोठरीमें
 जगन्मै मग्न करता है और निम्न पर भी पदार्थोंके पास
 नहीं आता किन्तु कुछ नाडियोंको तथ्यदीप्तियोंके समीप
 आता है जिनकी मन्त्रांश विज्ञापन वह नितान्त अतभिष्ट है

गन शक्तिको अपरिमित साबित करता है । अतः हर एक
जीवात्मा स्वभावतः सर्वज्ञ है ।

यदि यहाँ तक आपने मेरे व्याख्यानको समझ लिया है तो
आप इस बातको भली प्रकार जान जायेंगे कि प्रकृतिवादियोंका
विचार जो एक प्रकृतिके परमाणुमें कल्पित चेतनाके प्रारम्भिक
अंशसे मानुषिक चेतनताको गढ़ना चाहते हैं भिन्नता भूट है ।
हम जानते हैं कि बुद्धिकों तीव्रता, मनके धुंधलापन, भ्रम और
सुप्तीके दृष्टान्तसे होती है और यह धुंधलापन इत्यादि एकसे
अधिक पदार्थोंके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदार्थोंमें ही
सम्भव हो सकते हैं कि जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तुके गुणोंको
गन्दा और खराब कर देती है । परन्तु प्राकृतिक परमाणुमें मानी
हुई चेतनाके साथ कोई धुंधला करनेवाला कारक लगा नहीं
हो सकता है क्योंकि परमाणु एक असंयुक्त अखण्ड पदार्थ
है । इसलिए यदि चेतनाको परमाणुका गुण माना जाय तो
परमाणुमें रहनेवालों आत्माको तीव्र बुद्धिवाला होना चाहिये
यह युक्ति प्राकृतिक परमाणुओंकी चेतनाओं में नितांत भ्रष्टा स्थापित
करती है । नैसर्गिक चेतनताका खयाल भी जीवकी समझ और
ज्ञानकी शक्ति पर लिहाज करने हुये इससे अच्छा नहीं दूरता
यदि कोई पुत्र इस बात पर जरा रुक कर विचार करेगा कि
ज्ञान अर्थान् अन्तर ज्ञान अन्वयम वर्गीकरण क्लृप्त होती
मुक्तिवन्त मुक्ता अनुमान अथ विचार इत्यादि इत्यदि और

सन्मतिसे तीसरा भाग जगत् के
(साहित्य के परिचय के) द्वारा सम्बन्धित है।
हिन्दी भाषा के इन विद्वानों की निम्नलिखित कृतियाँ
बाला देव : यह विद्वानों की निम्नलिखित है कि
निम्नलिखित भी बाला देवों की निम्नलिखित है कि
बाला देवों की निम्नलिखित है कि
बाला देवों की निम्नलिखित है कि

तो यह विदित है कि बाह्य पदार्थ बहुत दूर हैं । चित्रों और मानसिक अङ्गों इत्यादिका कथन यहां सब निरर्थक हो जाता है । क्योंकि जिन पदार्थोंमें चित्रोंका प्रश्न उठा करता है उनकी सत्ता ही यहां असम्भव है । यह भी साफ नहीं है कि हम अंधकारमेंसे किसी भांति प्रकाश और सत्य संसारमें पुनः प्रवेश कर सकेंगे । हम प्राकृतिक विज्ञान और इन्द्रियों पर पूरा २ भरोसा रख कर अन्वेषणमें संलग्न होते हैं और तत्काल बाह्य पदार्थसे एक नतीजे चक्रमें पड़ जाते हैं कि जहाँ पर बाहरी पदार्थके स्थान पर नाड़ियोंके परिवर्तन रह जाते हैं जो अपनी सत्ताके अतिरिक्त और किसी पदार्थके सदृश नहीं हैं । अन्ततः हम अपने तर्क खोपड़ीकी अंधेरी कोठरीमें पाते हैं । अब बाह्य पदार्थ नितान्त अदृष्ट हो गया और ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है । कट्टरसे कट्टर प्रकृतियोंके खयालसे भी बाह्य पदार्थोंका जानकारीका यन्त्र बेल नाड़ियोंका परिवर्तन है । परन्तु इन परिवर्तनोंको बाहरी संसारके ज्ञान रूपमें बदल देनेकेलिये यह आवश्यक है कि हम एक अनुवादक नियत करें जो इन परिवर्तनोंके भावको समझ सके । परन्तु यह अनुवादक भी स्वयम् पैदा हो जो संसारका भाव अपनेमें रखता हो । और यह परिवर्तन अथवा जिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी क्रिया है जो जीवके आन्तरिक ज्ञानका प्रकाश करती है । चूंकि सर्व

होगी, जिसमें कोई अल्पविद्युत्की कम्बु बिजली स्थान पर
 खड़े ज्यादा नहीं छूट सकता। या आप उनका उदाहरण
 किसी किरणोंसे दें जो स्वयम् स्थिर रहनेवाली नहीं है। अब
 जानते हैं कि कितनी गिला और कितने घण्टे पश्चिम
 का फेंद या गोपेन होकर या स्पाइड आर्कका मन बनता है
 अभी आपने प्रोफेसर वाइनली पुस्तकसे बात किया है कि
 और नाटियोंके परिवर्तनोंके अनुवादका क्या भाव है। अब
 आपने जो इन सब बातोंके झगडा है यह पृथक् है कि क्या
 कोई ऐसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे खयाल कर
 ले है कि जिससे चेतनताकी एक भावनी हुई किरणोंके
 का आन्तरिक सौंप कुछका कुछ ज्योंका त्यों एक इसीप्रकार
 की किरण पर जो उसके पीछे जाते हुए चलो आ रही है
 र बिम्बों पीछेसे एक और उसी प्रकारकी किरण टपेज
 में है तबहाल मुक्तिपिड हो सकता है। केवल यही नहीं किंतु
 या आप इस बातका भी विचार कर सकते हैं कि पेचांदा
 सेतुमंथी कारखाने क्यों कर घंटों तक बिदून किसी स्कार्ट
 दृष्टिसे हुबे तापेकी नांति इन गंध नाशवान् और स्वयम् स्थिर
 नेत्राले आधर्यवान् भेजेके राजकीकी सदायतासे और
 ली स्थिर रहनेवाली वृत्तिका अनुवस्थितिसे जारा रह सकता
 मुक्तके तो यह सबकी सब घटन्त और करानान प्रतीत दाती
 और इस कारण मैं इसको असिद्ध मानता हूँ

[illegible]

वर्तमान के वर्तमान समय के साथ न दौड़ने और उसके व्यतीत होते हुए समय पर दृष्टि भर सक जाने या भूत काल की ओर प्रकाशित होने से प्राप्त होती है। अब यह जानना उचित है कि स्वरूप शक्ति वनी बनाई तत्त्वों या फोटो के चित्रों की भांति नहीं है क्योंकि न तो भेजे हैं और न शरीर के किसी और अङ्ग में किसी स्थान पर कोई तत्त्वोत्पत्ति या फोटो की प्लेबम (चित्रों के रखने की किताब) नहीं है वह स्वाभाविक शक्तियों की भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष पुनः नवीन बन सकता है इस लिये ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष के गुरु (विन्दों) से ही स्वरूप के विशेष-होना भी पता चल सकता है। किन्तु ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष तो वह आन्तरिक अनुभव है जो वाद्य उत्तेजक के दृष्टा की चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न होता है। इसलिये स्वरूप भी पूर्व अनुभूत ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष का पुनः निर्माण-कर्ता है, यद्यपि वह इस समय आन्तरिक उत्तेजन क्रिया से उत्पन्न होता है। शरीर के वह भाग जो ऐन्द्रिय दर्शन में क्रियावान होते हैं नाडियों के जाल वा भेजे के दर्शनसम्बन्धी स्थान हैं जहाँ कि अनुभव शक्ति विवेकगता तीव्र होती है। भेजे के इन दर्शनसम्बन्धी स्थानों के समस्त सम्बन्धों दो प्रकार के कार्य हैं।

१- ऐन्द्रिय ज्ञान में वह वाद्य उत्तेजक क्रिया का आना तक पहुँचाने है।

२- स्वरूप में वह आन्तरिक ज्ञान की क्रिया का ज्ञानेन्द्रिय

व मन एक इन्द्रियसे जुड़ा होता है तो दूसरी इन्द्रियोका उत्प्रेरक आश्रय (Sensory stimulus) उस तक नहीं जाता है। परन्तु जब यह खिंचाव या तनाव होता पड़ है तो जीवन क्रियाके दहावला समय अथवा ताल बजल है और मन्द २ क्रियाएं व बकफे (अन्तर-Rest) प्रकट हो जाते हैं यह क्रियाएं और आन्दोलन भेजेके दर्शन-धी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीवित करते हैं जो जन्मापन Reproduction (शब्दार्थ, फिर निर्माण करना) जाता है। दूसरे शब्दोंमें यह कहना उचित होगा कि स्मरणमें एक और आन्दोलन क्रियाएं मनके अन्दरसे आती हैं येन्द्रिय प्रत्यक्षमें बाह्य पदार्थोंसे। दोनों अवस्थाओंमें भेजेके न केवल येन्द्रिय वर्तनका वस्ता संचरित करते हैं जैसा कि जे कहा गया है। अतः स्मरणके रोग दो प्रकारके होते हैं। या तो वह अध्यान (ध्यान) के अनुकूल २ आन्दोलन अथवा क्रियाओंको स्वीकार करनेमें असमर्थ रहनेसे उत्पन्न होंगे या भेजेके बाव इन क्रियाओंको दर्शनरूपी बलोंसे प्रकट रखेंगे। परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरण-प्रकृति (पुद्गल) से नितान्त कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यह बताना कि स्मरण और प्रकृतिमें कोई सम्बन्ध नहीं है इतना ही ध्या हागा जितना यह कहना कि स्मरण केवल प्राकृतिक है। अतः स्मरण केवल प्राकृतिक है।

बस इमर-

नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर कोई सत्य स्वीकार किया जाये तो इससे यह कष्टों और भार जिनमें जीव दया हुआ था कुछ हलका हो जाता। उससे हलका होनेमें एक हृदय तक जीविका अपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि बहुत सोग जीवके स्वाभाविक आनन्दका कारण नहीं है। प्रकृत छटावट या आन्तरिक डाटका निकाल आना है। जानेमें आन्तरिक जहर, चमकनेवाली मरिचाकी भांति उके अंदर ही में भटकती हुई निछकती है, उमड़ कर संसारके मोगोंसे पैदा होनेवाली गुरीका उदाहरण है। जानदा यह नहीं है क्योंकि उस समय जब कि बालविक्रम एक प्रकारके बाध या कारागारमें छुटकारा पाने पर का अनुभव है। सामाजिक मोगोंसे पैदा होनेवाली गुरी के पदार्थिक मित्रने या संबंधों उपर होती है और अत्यंत निराला गुरु है।

यह भी ध्यान देनेमें लाजि है कि संसारके मोगोंसे पैदा होनेवाला आनंद सामाजिक मोगोंकी गुरीकी छटावट नहीं होता है। अतः इस समय तक जब तक कि संसार का कोई संबंध या धार न हटा करे तब तक जो मोगों के भी और गुरुमें न हटावे।

यह भी ध्यान देनेमें लाजि है कि संसार का कोई संबंध या धार न हटा करे तब तक जो मोगों के भी और गुरुमें न हटावे।

रखते हैं। उदाहरणके लिये पूर्णबलियों की परीक्षा ले
 होनेसे। अब प्रश्न यह है कि यह आनन्द कहांसे उत्पन्न
 है ?

यह विदित है कि यह आनन्द सांसारिक भोगसे पैदा होने-
 ला सुखोंकी भांति नहीं है क्योंकि यह तो सांसारिक पदार्थों
 क्षणिकी भांति नष्ट हो जायेगी और तब तो निश्चयसे पैदा
 है।

परिणामस्वरूप होनेसे जो हमें होता है उत्तम अर्थ में किसी
 पदार्थसे संयोग या वियोग नहीं पाया जाता है यद्यपि यदि
 गुणादी कारणोंके दृष्टि पर विलक्षण पर तबही सूचना
 केवलसे होनेकी दिखी हुई है अतएव पता है। विचारसे
 होता है कि न तो इस कारणसे, न उसके गुणादी कारण,
 न उसके कारणसे ही कुछ सम्बंध इस आनन्दसे है जो
 के पड़नेसे पैदा होता है। यदि आप मुझसे इस बातमें सहमत
 हैं तो आपकी अवगत है कि आप इस स्वभावे, स्थितियों
 को या जैसे ही कारण पर लिखेंगे और उसके पदार्थों
 को इसी प्रकार पढ़ा करें। इसके कारणों किन्तु ही
 केवल कि इस लेख या कारणों विलक्षण पर कि यह दिखता हुआ
 कोई हमें पैदा करनेका गुण नहीं है। तब विलक्षण इसके कारणसे
 विलक्षण लावित होता है कि आनन्दकी सत्यता अद्वय ही से
 जाना है विलक्षण निमित्त तबही सूचना होने है अतएव कारण

योसे उत्पन्न होते हैं और इस कारण हमारे जीवनकी दशाएँ हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात् दुःख हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी और कणायोंके हलका और मंद पड़जाने पर उत्पन्न है क्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर हो जाता है। रंज और कष्ट दोनों बाह्य कारणोंसे, निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं।

(१) अनिष्टसंयोग अर्थात् भिलाप ऐसी वस्तुसे जो प्राप्ति नहीं है।

(२) इष्टवियोग अर्थात् पृथक्ता ऐसे पदार्थसे जो प्राप्ति और रोचक है।

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा होते हम अपनी सत्तामें स्थिर हो अर्थात् इन कारणोंमेंसे एक दूसरेके निमित्तके विना नहीं उत्पन्न होते। वास्तवमें कि शारीरिक दुःखका सम्बन्ध प्राकृतिक तत्वोंके घाहमी (आपस कीमियाई) कर्मका जो शरीरमें होता रहता है प्रभाव है। जीवके अन्दरमें कोई स्वयं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ।

इसका व्याख्यान हम यह कहनेके अधिकारी हैं कि

होनेसे हमारी स्वतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है
 एवं अधिक अधिक होता है। इसलिये, ऐसा कहनेमें कोई
 नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा
 ही आनन्दही लहर अधिक बढ़ेगी। यहां तक कि सब
 के बंधनों, भायों और शरादोंसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त
 सबसे अधिक कभी कम न होनेवाले और कभी न
 मरनेवाले सनाधिकारी आत्मिक सुखका कारण होंगे। अनः
 यह परिणाम निम्नाखते है कि जो स्वयं आनन्द और
 सुख सोता (निवास व निवासस्थान है और उसके
 लक्ष्य धोत कभी नहीं सुख सका है। इसका कारण यह है
 यह दर्प जो हमारे अंदरसे पैदा होता है खुद हमारी ही
 लक्ष्य गुण है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और असंयुक्त
 के सम्बंधमें 'अंदर'का भाव और बुद्धि ही नहीं सहेता है।
 चूंकि द्रव्य और उसके स्थानात्मिक गुण या विशेषण नित्य
 है इसलिये यह अस्तन्मय है कि यह आनन्द जो आत्माका
 है एकबार सन्तुलितप्राप्त करने रोकनेवाले कारणोंके नाश
 पर प्राप्त होनेके पश्चात् कभी कम हो सके।

यह हम हम बातको समझ लें है कि स्वयं और
 अपने-क कम हमेशा उनके अंतर्गत मनकी शक्ति और
 प्राप्त नर हो जाते है, क्या अंतर्गत मन हमेशा होता है और
 है उसके विनिष्ठ यह कहना है कि यह आनन्द बाह्य कारण

असहमत-

होता है जिसमें कूल शिखरीय गुण व शक्तियां पाई जाती हैं। गुण हमारी आत्मा में इस समय इस कारणसे नहीं पाए जाते हैं उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियों के कारण जो जीव को भ्रम में बलहीन बनाये हुए हैं, ठका हुआ है। और अतः कि प्रकृति और बलहीनता के वह सब कारण हट न जायेंगे उस तब प्रात न हो सकेगा। ऐसा कि जैनमत की किताबें निमित्त (देखो इंडियन किताबोफिकल रिप्यू वि ३५) में कहा गया है जीव एक बार जन्म लेनेवाला पदार्थ निर्वाण प्राप्त करने तक एक योनि से दूसरी योनि में बदल किया जाता है। यह इस बात से साबित है कि जीव का जन्म है इसलिये इसकी पिड़ली जीवनी होना आम बात है वह वर्तमान समय में उस पिड़ली जीवनी से कि वे सबदर क्यों न हों। स्मरण का स्वरूप और उसके घटक और इस नियम का विग्रह भूत का ज्ञान हो सके (ए इन्तेल्लेक्ट "को थोक मोलेक" में किया गया है। यहाँ ज्ञान देखें कि। पन्ना ३३ चंद ही मिनटों की बातें याद रखें तो वे भी नूतन समय के हाजिरा विग्रह के बाद जन्म मरण के प्रत्यक्ष काया कतर हो चुके हैं, याद न आये कि "अज्ञान" वन हो सकती है। जानी मलावे अज्ञान का यह प्रत्यक्ष प्रमाण कि जो जन्म भूत करने है कि प्रमाण है। कि जो जन्म भूत करने है कि प्रमाण है।

तानंदका कोप है जिसको वह चाह्य पदार्थोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है।

कर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वाभाविक ध्यान-अनुभव नहीं कर सकता है? इस जटिल प्रश्नका उत्तर कि हमारी भुट्टियों और मूढ़ताके कारणसे जीवात्माके स्वाभाविक गुण कार्यहीन हो गये हैं।

जैसे हृद तक कि इन भुट्टियों, मूढ़ता या कपायमयकी हानि होती है उस हृदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट हैं। वास्तवमें जीवात्मा पूर्णानन्द और सर्वज्ञताका अनुभव करता जब कि वह शक्तियां जो इससमय इन गुणोंको रोक रहे हुये तान्त नष्ट हो जावेंगी। और अनरत्व भी जीवके उन गुणों पर विजयी होने का पारितोषिक होगा।

जीवको सर्वज्ञ, सुख और अनरत्वका स्वामी कहना उसको ईश्वर या ईश्वर (ब्रह्म) कहना है क्योंकि ईश्वरकी सत्तामें बड़े गुण यही पाये गये हैं इतले पवित्र इंजिलके इस अर्थका कि “वह पत्थर जिसको मेमारोंने रद्दी समझकर फेंक दिया गिरकर सरताज हुआ है” (देखो जवूर ११२ आयत १३ व मत्तीको इंजिल बाब २१ आयत ४२) पुरा समर्थन मिलता है।

वास्तवमें वही पत्थर आत्मा जिसको मेमारों (प्राकृतिक मानवनाओं) ने फेंक दिया था सर्व विज्ञानका द्वार साधित

तब यह प्रकृतिके जगायका बभाय है जो
 अवस्थाओंका जिम्मेदार है जो एक पवित्र आत्मामें नहीं
 क्योंकि विविध दृश्यों या तत्त्वोंके आपसमें मिल
 जानेका परिणाम उनके असली गुणोंका सीमित हो
 ब्रज जाना ही हुआ करता है जैसे हाइड्रोजन
 जेन जो नैसर्गिक दो प्रकारकी वायु है परन्तु जब
 एक हो जाती है तो इनके स्वाभाविक गुण
 में परिवर्तित हो जाते हैं। परन्तु इस प्रकार गुण
 नहीं हो सकते हैं। पदार्थोंके पृथक् होने पर यह पुनः पूरे
 समर्थताको प्राप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन
 रिब्यू पत्र १५५)। गौर करनेसे बात होता है कि अपरिचित
 अपने ज्ञान, दर्शन व ध्यानन्दके असोमित गुणोंका पूर्ण
 नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंको
 वाली शक्तियाँ उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार
 किसकी शक्तियोंका पता चलता है। अर्थात्

१-यह शक्ति जो ज्ञानको रोकती है (यह
 कहलाती है)।

२-यह जो दर्शनको रोकती है (दर्शनावरणीय) और

३-यह शक्तियाँ जिनके कारण वास्तविक
 सामाजिक दुख सुखका अनुभव हुआ करना है (वेदनीय)।
 इनके अतिरिक्त विचार करने पर एक और शक्तिका

परन्तु भूतकालमें जोय एक शक्ति प्रकाशके तत्त्वपर कभी नहीं रहा होगा क्योंकि कुछ प्रथम स्वरूपको प्राप्त करनेके बाद यह फिर कभी प्राप्तागमनके चक्रमें नहीं गिरा होगा । इसका कारण यह है कि जोय अपनी कुछ शक्तों के समझना, समझने में अपरिमित सुखका भोगनेवाला और तन्मात्र ईश्वरीय सुखोंका कोष होता है जिनका किसी प्रकारके आधारोंके व होनेके कारण पृथ २ प्रादुर्भाव इतको लघुत्व होता आवश्यक है । ऐसे परम सम्पूर्ण जीवका एक पौद्गलिक शरीरमें प्रवेश करनेके लिये अपने परमोत्तम स्थानसे गिरने और इस प्रकार अपनी पूर्णताको विविध भाँतिसे संश्लिष्ट करनेका खयाल एक ऐसी नयी बात है कि इसको बुझि एक छत्र नसकेजिसे भी नहीं स्वीकार कर सकी है । इससे यह परिणाम निश्चयता है कि इन जन्मसे परजे भूतकालमें जोय कभी विज्ञानको नहीं प्राप्त हुआ था । और यह भी प्रकट है कि जीवोंके विविध परस्थानोंमें पैदा होनेकेलिये यह आवश्यक है कि ऐसी कोई शक्ति या शक्तियाँ हों कि जो उनका विविध प्रकारके गर्भावस्थानों में लीज कर ले जा सकें । परन्तु ऐसी शक्तियोंका जो जीवको लीचकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें ले जावे हम किसी प्रकार खयाल करे अगर इन प्रकार नहीं कि वह एक प्रकारक द्रव्यका काव हो ।

अतः यह स्पष्ट है कि जगत्में जन्म लेनेके पूर्व जीवक साथ में पौद्गल का जगत् एक आवश्यक है

असहमत-

बराबर काटन करते जाओ। कभी हलका न होने पड़े।
 डील डालनेसे जाभ नहीं है क्योंकि सम्मथ है।
 ऐसा करनेके लिये समय ही न मिले। चाहे या
 उपरास या कोई और नियम मनके मारनेका हो।
 सबके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी ओर
 चाहिये। आराम कुर्सी पर बैठ कर मुक्तिकी प्राप्ति
 करनेकी आशा निरर्थक है। इस प्रकार कर्मके बन्धन
 सक्त हैं। अभीसे अपने तई सारगर्भीके साथ
 नाश करनेके लिये तैयारी करना प्रारम्भ करो। अन्य
 विही या कोई मछोड़की भांति आगामी जन्म पाने या
 कटिनसे कटिन दुष्ट भोगनेके लिये कि जो
 कथाओंमें लगनेके विषाद है तैयार हो जाओ।

अतः अब कोई मौड़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी चोखी
 लिये नहीं है, एक तंग दिक्कतका मार्ग इस आसुमोर्ध
 (आवागमन) से बाहर निकल जानेका है। यह सारा
 लिये एक ही है जिससे चिन्ता करनेवाले नीचे बैठ
 कर शिष्याय और कथाओंकी कड़ी चट्टानों पर पड़ते होते
 हैं। यहाँ किम्बदन्ती दिनी या आती दक्षिण भी है
 है। जिसका नाम पर चलनेवालेका नियमकि नुनने
 नही होता है सोच न हो सकता है। हम रंगकटकी यह
 नही है कि यह चरण त्रिग माने कि यह कीजो

लता है जिसके प्रभावसे सच्चा धर्म (अर्थात् साइन्टिफिक
 अर्थ सत्य) हृदयग्राही नहीं हो सकता । यह दो प्रकारकी है ।
 एक तो सत्यको हमें स्वीकार ही नहीं करने देती और दूसरी वह
 जो सत्यके स्वीकार होने पर भी हमें उस पर कर्तव्यपरायण
 होनेसे रोकती है । इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पक्ष-
 भात, हठधर्मी, मिथ्यात्व और उन तमाम बुरेसे बुरे (अनंतानुबंधी)
 कषायों (क्रोध मान माया लोभ) से है जिनकी तीव्रता व
 अन्तताके कारण बुद्धिको, जो एक ही यन्त्र सत्यान्वेषणका है,
 सत्यताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । और दूसरे
 प्रकारकी शक्तियोंमें अनंतानुबंधी प्रकारके अतिरिक्त और अन्य
 प्रकारके बुरे कषाय (क्रोध मान माया लोभ) सम्मिलित हैं जो
 धर्म और धर्मके नाश करनेवाले हैं और उन पदार्थोंके ग्रहण
 करनेमें बाधक होते हैं जिनको हम लाभकारक और उत्तम जानते
 हैं और कुछ छोटे २ दोष (नोकषाय) जैसे हँसी रति इत्यादि
 शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो मनको काबूमें लानेमें
 बाधक होते हैं । यह सब मोहनीय कर्म कहलाते हैं इनके दो
 प्रकार हैं ।

१-दर्शनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धर्म (दर्शन)

प्राप्त नहीं हो सकता है । और

२-चारित्र्यमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देते हैं

किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देते हैं ।

जिह्वा का स्पर्श : यदि वह स्पर्शों का एक समूह है तो अक्षर
एक व्यंजन व्यंजन होता है ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीहरये नमः ॥ १० ॥

हे विश्वगणकी भांति जगा हुआ है। साधु आत्मविशेष
 वंशी प्रकाशके तप करता है और उनकी ...
 बढ़ता रहता है। इसका मन जीवके गुण और ...
 सामाजिक परिघटनो और उसकी मनोरम ...
 अनित्य निम्नाये (टाठ बाठ) पर विचार करनेमें ...
 रहता है।

यह सब कठिन गहाड़की चढ़ाईकासा काम है जब
 मैंने पहले कहा है आप किसी काममें छलछुत्पटा नहीं
 है अब तक इसकी आत्मिक नियम पर्याप्त न हो। निरर्थक
 आत्मिक अपनी आत्माके अनुभवका ही नाम है। अपने
 आत्मा हीके ज्ञेयों और धर्मोंके अनुभव करनेमें
 बहुत समय बात जान पड़ती है। परन्तु आप देखें
 कि क्या नून आत्मिक वह कामके जिये भी ऐसा ही
 ही ही नून अपनी आत्माकी आत्म ध्यान लगाकर देखें
 करने में ही नूनकाग तनाम इच्छा, धर्म, धर्म,
 निरर्थक, जगत्, काम, वक्तव्य, इत्यादि वह
 अपने नूनपर विश्वास डड बाड़ी होती। इन धर्मोंके
 देखें में ही है। इनके नाम दिने बिना वे मुनो
 देता है। यही इन धर्मोंके देखें में ही है
 यही है वह नून नून नून नून

चाहिये। अबतक मुमुक्षु अपने जीवनका उत्तमसे
 तम संस्कारको सेवा उपदेश दान इत्यादिके रूपमें देता
 परन्तु वह अब अपना परलोक सुधारनेके लिये इससे
 करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अब अपने बड़े
 अर्थात् इच्छा और कृपायोके नाशके अतिरिक्त और
 पदार्थसे संबंध नहीं है जो व्रत कि अब वह पालनकरता है
 है जिनसे वह गृहस्थ दशामें भी पालता था परन्तु वह
 तो कठिनतासे पाले जाते हैं। उनके अतिरिक्त वह

-चलने फिरो

-शत धीत करने

-जाने पाने

-उठाने धरने

१-पाषाणा पेशाव आदिके करनेमें बड़ी सावधानीसे कार्य
 है कि जिसी आशुको कष्ट न पहुँचे। यह अपने मन वचन
 शरीरको धरने जाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें
 निग और १० प्रकारके उत्तम धर्मोपर कर्तव्यपरायण होता है
 निम्न प्रकारके है।

१-चला २-नर्दव (इन्द्रास्तरा ३-आजव (ईमानदारी)
 गौच । मनसे लालचका निकालना ४-सत्य ५-सत्य
 नप, ६-त्याग, ७-आश्रितन उदासीनता । ८-अज्ञान
 नष्टके साथ 'उत्तम' शब्द जिम्मेदार वस्तु या नव'त्तम

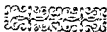
भुङ्कर फूल तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको रुपये
 पुर धन का गहन करना पड़ेगा। परन्तु यदि आप रुपये
 निबद्धता ना फिर फूल आपका है चाहे जहाँ उसको खोज
 में गमन इतना समय नहीं है कि मैं यहाँपर मौजूद
 स्थानोंका वृक्ष वृक्षान्त ध्वजेन कर सकूँ। परन्तु इस विषय
 इतना अवश्य कहना कि भद्र ही दिनोंमें साधु ऐसे आस
 अनुभव करने लगता है जो वड़े २ करोड़पती और लाखों
 की आयमें नहीं आसकता है। गृहस्थों की वाञ्छा सब
 परिश्रमका फल अपने जीविक आस्त्यिक आनन्दके अनु
 भव जाना है। परन्तु उसमें जीवनेमें बहुत कम देवे
 जान है और वे उसमें कष्टार्थोंकी शान्ति और हार्दिक
 उल्लासता पर निरत हैं। मनु निर्याज प्राप्त करनेमें पड़े
 ताका ज्ञान करना है परन्तु सत्यक करने का उपाय
 इस कार्य में अनेक ही साधन करने हैं ऐसे कोई
 मनु नहीं है इसका कारण यह है कि इसमें अनेक पूर्व
 अनुभव बहुत ही उच्च मनुष्य है। भूति हमने सब
 को हाँ नहीं मान है इसमें उच्च शान्ति इस कार्य
 में नहीं हो पाता है परन्तु इसका अवसर ही है

नारमें कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर
 सके। यदि वह एक बार अपनी दिग्गत्त उसके करनेकेलिये
 । यदि पूर्ण कृतकृत्यता हमको सन्तुष्ट नहीं भी मिले तो
 यु हो जानेसे परिश्रम निरर्थक नहीं जाता है । ध्यान और
 का उत्तम फल जीवके साथ एक जन्मसे दूसरे जन्म
 कामांश शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनके रूपमें जाता
 र आगामी जीवनके शरीर संबंधोंके निर्माणमें पुरा
 होता है । तब मनका उत्साह और प्रसन्नता ही आवश्यक
 , सत्य ज्ञानके प्राप्त होनेपर कृतकृत्यताके लिये है । यदि
 कुशल कानूनवेत्ताको जब कि वह गोदके बंधकी वशमें
 न पुस्तकोंकी संग्रहा, जिनको उसे बाढ़में पड़ना होगा, बताई
 और उसको उसपर विचार करनेका समय दिया जाता
 नेशचय है कि वह जयसे मृत्युको प्राप्त होगया होता । परन्तु
 र मय्य बहुतसे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने केवल कानूनदर्शमें नहीं
 और धिययी और शिल्पोंमें भी रयानि प्राप्त की है । और
 भी नहीं है कि मोक्षके पथिकके मार्गमें केवल कष्ट और
 ही हों । यह सत्य है कि कुदरतमें गुणावका फूल बिना
 के नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई
 ज्ञाता कोटा भी कुदरतमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको
 पट्टेजनेदेता यदि हमको उसके प्रत्येकका दंग हुआवे और
 उसकी तलाशमें कनेत्यवगम्य हो । यदि आप का

असहमत-

जीव अपरिमित देवेंद्र समूहको महिमाको और
मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रको तथा नीचा
तमाम लोक जिसने ऐसे तीर्थकर पदको पाकर
पाता है ।”

अतः केवल यह कहना शेष रह गया है कि जो
आजके व्याप्यानमें हमने निकाले हैं यह सब धर्म
सम्मिलित है जो विज्ञानसे नितांत सहमत पाया जाता है ।
बहुतमें परिणामोंको हम अन्य धर्मोंमें भी पायेंगे जो
अन्येष्वका समर्थ आवेगा ।

कभी नहीं विस्मरण करना चाहिये कि सत्य आत्मज्ञान
चक्रा मूल अर्थात् नित्य जीवनके सदैव हरे रहनेवाले
असली बीज सम्यग्दर्शन है, जिसके निमित्त रत्नकरंड-
चारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है:—
तीनों लोक और तीनों युगोंमें जीवोंका सम्यग्दर्शनके बराबर
प्राणकारी कोई दूसरा नहीं है और न मिथ्यात्वके सदृश
ई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव, कान्ति,
ताप, विद्या, वीर्य, कीर्ति, कुल, वृद्धि, विजय और
भयके स्वामी, कुलवान, धर्म अर्थ काम मोक्षके साधक
और मनुष्योंमें शिरोमणि होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव स्वर्गोंमें
परिपूर्ण भगवानके भक्त होते हैं, और आठ प्रकारकी
सृष्टियोंसे तुष्टायमान और अतिशय शोभायुक्त होकर देवों
और देवांगनाओंकी सभामें बहुत समय तक आनंद भोगते
हैं । निर्मल सम्यग्दृष्टि पुण्य सम्यक्त्वके प्रभावसे चक्रवर्ती
राजा होते हैं जिनके चरणोंपर सब राजा मस्तक झुकाते हैं,
और जो नौ निधियां चौदह रत्नों और ६ खंडोंके स्वामी
होते हैं । सम्यग्दर्शन ही है शरण जिनकी ऐसे जीव जरा-
रहित, रोगरहित, क्षयरहित, बाधारहित, शोक भय
शंकाहरित परम प्रकर्षताका प्राप्त हुआ है सुख और ध्यानका
विभव जिसमें ऐसे और कममतरहित मोक्ष पदका प्राप्त
होते हैं । जिनका है नाक जिसके ऐसा मध्य मोक्षगामां)

असहमत-

वह प्रकृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े ताकें वह विरुद्धतासे जो विचारावतरण और यथार्थ प्राकृतिक विचार मध्य पाई जाती है बच सके । अतः मेटाफिजिक्स वह कि जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्यवाही या प्रयत्न फल है जो अपने अन्तिम स्वरूपमें एक सम्पूर्णरूपेण अर्थपूर्ण ज्ञान है जो समस्त पदार्थोंका बांध करानेका समर्थ हो । और इस कारणवश उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहृत किया जा सके । यह ध्याख्या हमारे अर्थ अत्यन्तावश्यक है कारण कि इस समय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणसे कोरा नहीं है । हमको सुतरां केवल उस विचारसे गुजर है कि सम्बन्ध किसी न किसी प्रकारसे धर्म हो । हमारा कोई प्रमाणिक विचारावलीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके सम्बन्ध में विविध देशों और भाषाओंके विद्वानोंकी सम्मतिगोपीयित करनेमें भी नहीं है । और न हमें इतना अवकाश है

दार्शनिकी योग्यताके बाहर है ।

अतः हम अपना स्वातंत्र्य व्यावहारिक । अतः समस्याका नक मयाचित रक्षक अथवा उन दर्शनोंके प्रचारित समान सम्मानित है । और उनमें भी हम कि

चतुर्थ व्याख्यान ।

दार्शनिक सिद्धान्त ।

आपके व्याख्यानका विषय दार्शनिक सिद्धान्त (Metaphysics) है । इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ अर्थ क्या है परन्तु प्रारम्भमें वह अस्तित्व के सैद्धान्तिक विषयमें व्यवहृत किया गया था जो उत्तरी लिखित पुस्तकोंके संग्रहमें पदार्थ ज्ञान (Physics) की पुस्तकोंके पश्चात् व्यवस्थित था । परन्तु इस शब्दका भाव कुछ भी क्यों न हो मेरे विचारमें, हम बिना किसी संशयके उसका संबंध उस ज्ञानसे कर सकते हैं जो पदार्थ ज्ञान (Physics) से उपरान्त है । अस्तु । फिजिक्स तो सत्तात्मक (विशेष) पदार्थोंके ज्ञान से सम्बन्ध रखता है और मेटा-फिजिक्स उनके भेद और संबंध स्थापित करता है एवं अन्ततः उनको एक व्यवस्थित योग्य ज्ञानके तौर पर तरतीब देता है । जैसा हम पहले कह चुके हैं सिद्धान्त और विज्ञानका जोड़ा है अर्थात् उनका आपसका प्रयोग ज्ञानोंका सहारक है । कारण कि विज्ञान को जीवनका प्राचीन समस्याओंके बचनेके हेतु यह आवश्यक है कि वह उन समस्याओंके ज्ञानके माध्यम से पूर्ण रूपसे समझने के प्रयत्न करे । सिद्धान्तका चार्ज है कि

असहमत-

कि वेदांती लोग उसका शन्दार्थ जगाते हैं। आत्मा में होनेका अनुभव होने ही मुक्ति तुरन्त प्राप्त होती है। वेदान्तका निदान्त “यद् नृ है” है न कि “यद् नृ हो-
म्ल्य ज्ञानकी प्राप्तिके साथ ही साथ ज्ञानका विनाश जाता है (Deussen) ।

वेदान्तकी मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार है—

(क) ससारका मायाकय होना ।

(ख) केवल एक पदार्थ या आत्माका सर्वान्वित होना ।

(ग) ज्ञानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ।

इनमेंसे प्रथम विषयके बारेमें यह लिखना उचित होता है कि अनुमान या भाषा (Logic) में कुछ सा नियम मानने पड़ते हैं और हमारे लिये दार्शनिक तौर पर प्रयत्न करना जब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, तब यह सिद्धांत एस० एन० बनर्जीद्वारा रचित न्यायकी एक ही पुस्तिकामें जिसका नाम “ ऐ ई ड बुक ऑफ दि लोजिक ” है, योग्यताके साथ वर्णित है, और इसप्रकार है—

(१) यह कि हमारे मनमें पृथक् एक पौद्गलिक (लॉजिक) नाम है ।

(२) यह कि हमारा मन पदार्थोंका ओक २ कई-मन है जो उन पदार्थोंके साथ-साथ-साथ ही है जिनके वे पदार्थ हैं ।

असहमत-

‘पुण्य’ संसारमें होता जैसा कि वेदान्तियोंका मत है, तो मनुष्यको आनन्द प्राप्त होनेसे सबको आनन्द प्राप्त हो जाय। एकका दुःख होनेसे सबको दुःख होता । और यही दृष्टि य जातिकी अवनति तथा जातिकी शुद्धता व आरोग्य जन्म व मरणके हेतुसे लोगोंकी होती । इस कारण धर्म सब एक ही पुण्य नहीं है । बहिरूपा, ... संगति या एकांतकी अनेकताके ...

(सि० सि० फि० प० १५६) मेरे ... विरोधाधीनकी प्रवृत्तताको अस्वीकार करना सम्भव नहीं है

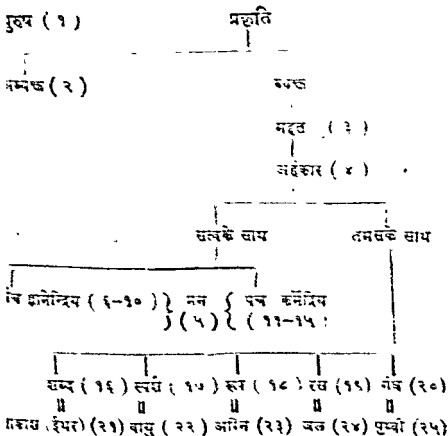
वेदान्तके तृतीय सिद्धान्तके विषयमें कि मुक्ति प्रदान होनी है मुझे ऐसा चिदित होता है कि यहाँ भी वे मोक्षके संबंधमें एक बड़ा भ्रम उपस्थित है । हमसे कहा गया कि संसारमें केवल एक ही आत्मा है और वह एक अमिट सत्ता है । तब फिर मजा किसकी मुक्ति होगी । किन्तु तब यह सब गिला और प्रचारकाण्ड रचा गया और उनके विषयमें त्रिनकी मुक्ति भूतकालमें हो चुकी है ।

पेमे कोइ ना क्या कहा जाए ? क्या वह अब भी अज्ञान नष्ट हुए हो गए ? वह भ्रम आध्यात्मिक त्रिनकी उद्धार प्रकाश मजा है और भी वह मानवमन का प्रकाश होना है । मानव आत्माका केवल एक ही प्रकाश है और वह ही एक ही अक्षर है

है। अस्तु, यह किसी को दिया नहीं हो सकती। अस्तव्यस्त
सार्वभौमिक इन्द्रजाल की व्याख्या के व्याख्याताओं पर तब तक
कि इस बात के भावित करने के लिए संभव भी संभव है
है कि केवल व्यापक चेतना, भाव, इच्छा, सर्वव्यापी
बुद्धि हो सकते हैं। मूल्य और उसकी एक माननी होती है
मानकी हुई व्यापक चेतना यहां असाधारण है क्योंकि
तो यह व्यापक व्यापक ही नहीं है कारण कि मूल्य ही
मान्यमान माननी गति के द्वारा मूल्य को दिलों में प्रविष्ट
प्रवर्धन करना हो है और दूसरे साथ मूल्य ही एक ही
अभिष्ट (ना बदलनेवाली)। अतः स्पष्ट कि जिसमें किसी
को भी विचार नहीं निरुद्धता है बुद्धि नहीं ही आसक्त
और मानने इन कारणों कि भाव, बुद्धि और इच्छा एवं चेतना
अन्य विभाग कि भाव प्रकाश में भी एक प्रकाश में दूसरे प्रकाश
निरुद्ध नहीं है किना कि विद्वत् आध्यात्मिक मित्र कि
दुष्ट है अतः अतः अतः बुद्धि किसी व्यापक माननी
नहीं होता है किन्तु आध्यात्मिक बुद्धि और इच्छा
विद्वत् व्यापक प्रकाश है।

[illegible]

के रचयिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुँच पाया ! आपको
दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके बताए हुए तत्त्वोंका स्मरण
ना। तो भी आपकी सुनमताके लिए मैं उनको यहांपर पुनः
से देता हूँ—

आपके स्तानने यह नकशा उपस्थित है जिसमें तत्त्वों और
उनके स्वरूपोंका क्रम लिखित है जो महत् (३) से प्रारंभ होता
है, क्योंकि पहिले दो तत्त्व अनादि हैं। कपिल मुनिके मतानुसार

असहमत-

दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है । कौतुक बन्ध हो जाता है ।
अतः कोई दर्शनीय नहीं रहता है ।

(३) जागने पर पहिले पहिल बुद्धि का प्रकाश होता है (३) संसार क्रममें सर्वप्रथम महत् (बुद्धि), प्रकाश होती है ।

(४) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति होती है । (४) फिर महत् अहंकार रूपान्तरित हो जाती है ।

(५) अहंकारसे 'मैं' का कार्य-क्षय अर्थात् मन व ज्ञान व कर्म इन्द्रियां विकसित होती है । (५) अहंकारसे मन व ज्ञानेन्द्रियां व पांच इन्द्रियां अर्थात् हाथ पैर आदि विकसित होती है ।

(६) तब ऐन्द्रिय दर्शन (चेतनताका भाव) होना है । (६) अहंकार इन्द्रिय अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमें परवर्तित हो जाता है ।

(७) ऐन्द्रिय दर्शनकी सामग्री बाहिरी मूर्तिक संसाररूपमें परिवर्तित हो जाती है । (७) इन्द्रियज्ञान अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदिके सूक्ष्मतन्मय अणुका पंच सूक्ष्म भूत अर्थात् आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें परिवर्तित हो जाता है जिन्का यह रूप बना है ।

। बुद्धि का प्रकाश होना ।

। उस बुद्धि में अहंकार अर्थात् 'मैं' के संकल्प का उठना ।

'मैं' अर्थात् नव, व ज्ञान व कर्म इन्द्रियों की कृतियों और गुणों का विकसित होना ।

। इन्द्रियों का उत्तेजित होना अर्थात् ऐन्द्रिय दर्शन वा चेतनता रस गंध आदि ।

। ऐन्द्रिय चेतनता की सान्धरी रस गंध स्वादिके सूत्र तन्नावाओं का पंच स्थूल भूत रूप जिनके पदार्थ बने हुए हैं परिवर्तित होकर बाहर की ओर डाले जाना ।

। आर नायकादियों के इतने मत की श्रमती दृष्टि में रहते संसार देखनेवालों के मन में है और उसके पदार्थ ऐन्द्रिय । हो हैं जिनको हम नवद्वारा जानते हैं तो आपकी कविता । सिद्धान्त सनन्दनेन कोई विज्ञात मान नहीं होगी । हम के तत्वों की कनावली की तुलना सायसाय लिखकर उत करने वित्तु के सूत्र विदित होता है कि कवि अनुने । उठते हुए ननुष्य को संसार का मान होना माना है—

सोकर उठता हुआ नन संसार का कौतुक

अनृत और तुलावल्या का (१) संसार की मृष्टि और कनावार प्रकट होना । नारा का कनावार प्रकट होना ।

। तुलावल्या ने चेतन का नाश २ । प्रलय में पुनरुत्पत्ति का नाश । हो होना है तुला वहां कोई नहीं होना है बलि नाना का

असहमत-

निश्चय नहीं करते कि पृथक् होनेके पश्चात् यह
किस अवस्थामें रहेगी" (राजद्रोह मित्र का भाषण, देखो
पृष्ठ ११०)

वास्तवमें एक व्यक्तिका किसी दूसरे व्यक्तिमें सब
असम्भय है । आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्तिमें ही
सत्ता रहेगी । पञ्चमूर्तिका

अभिप्राय नहीं है बल्कि केवल एक शुद्धात्माके इन्द्रिय
पर कर्म्मों, अज्ञान, वा दुष्टका प्रभाव नहीं पड़ता है
संबन्धताके विषयमें पुण्य है और जिससे विशेष पूर्व की
सत्ता है । यह मोक्ष या आनन्द वा किसी
बलिके केवल ध्यानका आदर्श है ।

सिद्धान्तके समान है जो एक शुद्धात्माके अन्तर्गत
स्वामी भस्मात् प्रत्यक्षाके जीवन परिवर्तन
पुण्य आत्माके ध्यानमें स्थित होनेका

पञ्चमूर्तिका यह वचन भी सत्य है कि जीव अर्थात्
है और धर्म अर्थात् इन्द्रिय अर्थात् अहं (पुरुष) के
सुखार्थ है । (पृष्ठ ११०) B.H. Y. १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका
अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका
अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका
अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका
अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका
अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका अर्थात् १०३ अर्थात् पञ्चमूर्तिका

के"। कहादके दर्शनमें भी बंधन वा आवागमनका यथार्थ रूप नहीं बताया गया है। और न वास्तविक तत्त्वों पर ही विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकल्पित जब कि वैज्ञानिक (Science) भाव तो अनुमानतः सर्वत्र अभावपूर्ण है।

वैशेषिक दर्शनकी कठिनाइयां योग दर्शनमें भी पाई जाती हैं। कुछ जेखसोकी सम्मति है कि शब्द 'योग' एक मूल शब्द (Root) से निरुद्ध है जिसका अर्थ ओढ़ना है। इसी शब्द से योगेश और योग्यता आया जाता है जहां मन, वचन और शरीर का प्रयोग तीन योग (प्रयत्न) माना है। मि० ज्ञानसाह. एम. ए. योगशास्त्रके निपुण भाषाकार हिंदुधर्मकी पुस्तकी (संस्कृत पुस्तक श्रोक दि हिंदू) में इसका अर्थ "समा-पेक्षो ज्ञान होना-ध्यान करना" करते हैं। मोक्ष मूलर साहसके अनुसार योग शब्द का अर्थ अनुमानतः द्वितीयाकार्यके लिए शरीर कठिन प्रयत्नके लिए करनेकी विचार प्रतीति है और प्रयत्नकी ओर ध्यानको विषयित होवेले सोचना है। यहां पर किसी प्रकारसे करने की ओर ध्यान प्रयत्न नहीं उठता। और न विचारके साथ ओढ़नेका। क्योंकि परस्परमें जब विचार विचार योग दर्शनका कोई अंग नहीं है। परस्परविचार के लिए मुनिने तबका ज्ञानको अन्य समस्त दृष्टिमें लक्ष्य करके ही संन्यास प्राप्त कर लेते हैं। और एक शब्द

पर न पाई जाये। कणादकी विशेष
से संबंध रखती है जिनका साधारण उल्लेख
मिलता है। विशेषिक दर्शनमें निम्न

(१) द्रव्य

(२) गुण

(३) कर्म

(४) सामान्य

(५) विशेष

(६) ममत्वाय

(७) अभाव

द्रव्योंमें आत्मा सम्मिलित है परन्तु गुण यद्वै-
शेष, स्वर्ग, भस्म्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, वि-
भक्ततापन, पिच्छतापन, बुद्धि, गुण, दुःख, इच्छा द्वैषादौ
(कणाद मते)

अतः तत्त्व आनन्दका स्वरूप नहीं है यदि उसको
संज्ञा न न समझा जाये। परन्तु तैत्तिरीयिक मुख्यों
पर इस मानन है । तत्त्व ११. विश्वभूतका स्वरूप
१. - १. मानन सर्वत्र ही कोई एक
वर्णित नहीं है कथन इस प्रकार व्याख्या है कि
माननका अभाव और उसके साथ ही साथ किसी
द्वारा मानन न मानन विमर्श कारण फिर ज्ञान

ना असंभव हो तो उठता ही असंभव उसकी अस्तित्वाका
 प्तित करना होगा। और यदि स्वप्न अथवा व्रमका दृष्टांत
 जावे जो मृगतृष्णा अथवा नटविद्या (इन्द्रजाल) से
 हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शक्तिके अनु-
 र स्वप्न भी पहिलोंको देखी हुई वस्तुओंके दृश्यके तर्क हैं
 व्रममें भी हम किसी वस्तुका व्रम करते हैं। यहां तक कि
 सात्मक ज्ञान सत्यज्ञानसे सदैव दूर हो सका है ” (सिं-
 ० फि० प० ४२७) ।

गौतमका यत्न है कि ज्ञानका संबंध मन और इंद्रियोंसे
 है सुतरां आत्मासे है। वह आवागमनके सिद्धांतको
 त्कार करता है। और राग, द्वेष एवं मूढ़ताको प्रधान दोष
 मन्ता है। जिनसे मूढ़ता निरुद्ध है। पुरुष पापके अनायमें
 रोते जीव पृथक् हो सका है। गौतमके सिद्धांतमें ईश्वरको
 गौतमके गौतमके है। उसकी सत्ताकी आवश्यकता केवल
 आवागमनमें पड़े हुए अन्त जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेके
 है।

न्यायके तत्त्वोंमें ज्ञानके यथार्थ तत्त्व, जिनको हम धर्मको
 ज्ञानिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं और
 उनमें मोक्षके स्वरूपका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है।

कुरादका वैशेषिक दर्शन भी विशेषतया न्यायकी बहिन
 है। उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है जो अन्य स्थान

जैयं । और यह भी विदित होता है कि अद्भुत शक्ति
संन्यासमें उपलब्ध होती है यद्यपि उन्मत्त उत्तापने भी
करनामोका हा जाना कुछ अन्तरंगकी प्राप्ति
प्राप्तिके कारण प्राप्त नहीं है । परन्तु इस प्रकार
विराजता कायस्थता पढ़ने पर ध्याना देने है और
अवस्थाओं एवं दुर्गतिओंमें मनुष्यको पहुँचाने है । इस
धनका सामाजिक राज्य और तद्वत् भद्रकर्मों को उत्प
दे । उदात्तता और विराज (इच्छादिता होना व स्थ
मात्राएँ इति प्राप्त करनेको अभ्यन्तावस्था है । (१००)
मनुष्य शक्तिका पुरुष हो, चाहे सामाजिक हो अथवा
अन्य प्रकार की, उसके संबंधमें यह नहीं कहा जा सकता है
क्योंकि इन इन में यह नहीं है । अतः यदि यह
कर्मका एक मात्रा के यत्नित मानने प्राप्त भी हो सकती है
यह विज्ञात मनुष्यका प्राप्त हो सकती है जो इनमें एक
होने और या फिर मनुष्य की पढ़ाने के विवेक से
प्राप्त नहीं कर ले है । अन्य मनुष्यको विवेक उदात्त
होना ही विवेक है ।

[illegible]

उसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें
 हमें कुछ चेतावनी आवश्यक करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यह
 और बात विशेष उल्लेखनीय है कि भारतमें महमूद गजनवीके
 मरनेके और पश्चात्के अन्य मुसलमान बादशाहोंके आनेके
 उनके लगभग वर्तमान राजकी नित्यत बहुत उदात्त योगों
 महान्ता पाये जाते थे। मैं इसको मान लेता हूँ कि प्राग्नििक
 ज्ञान आक्रमणकारोंके हिन्दुओंको हृदयसे ग्लानियो। और
 योगमें कोई निधन उनके विध्वंस करनेका होता तो मुस-
 लमानी सत्ता जल्दी गई होती। परन्तु योग उत्तमव्य हर
 कार्यहीन हुआ ! उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात् जब कि
 और और शैतानी मांस खानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें
 पतन भी योगविद्या फैलाने लगे ! और उत्तमव्य अकेले
 ही दार्शनिक मुसलमान दरवनोंकी करामातोंके साधने ! मुझे
 कि इसका अनुभव बहुत कम है परन्तु जो कुछ मैंने स्वयं
 किया है और इसके संबंधमें पढ़ा है उसने मैं इस निर्वय पर
 कहा है कि भूतकालीन उदात्तोंके एक विज्ञान विभागको
 भयानक लोगोंके दाह नष्टनेत्रजिये कोई विनाश कारण
 नहीं होते हैं। परन्तु मैं इन शक्तियोंके स्थानपर अन्य शब्द
 व्यवहार भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं विचारने अद्भुत
 कि मैं और हमारे स्वयं का प्रमाणिक विज्ञान नहीं है
 ज्ञान उन अवस्थानों पर उसे धनसे निराला स्पष्ट कर

चंचलताको रोकनेका उपाय है। और बहुते
इसका रंचमात्र भी उल्लेख नहीं है। और
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। (देखो आचार्यवरी
समाधि अंतरंगसे संबंधित है और इच्छाओं एवं
निरास करनेसे प्राप्त होती है। पतञ्जलि ऋषिने
भी वर्णन नहीं किया है जिससे शुद्ध
है। जिन महाशयोंको इस संबंधमें जाननेकी इच्छा
'की ओफ नॉलेज' नामक पुस्तकके १३ वें
करना योग्य है कि जहाँपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरूपसे
अब मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि मैं यहाँर से
विषयका विस्तारसे वर्णन कर सकूँ।

अब मैं 'योगदर्शन' के विशेष चित्ताकर्षक दिग्दर्शन
करता हूँ जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्तिसे।
विचार है कि आपमेंसे कुछ महानायोंको इस बातके
उत्कट इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर खोदका
निर्णय क्या होता है ? परन्तु, महाशयो ! मैं कानूनका
और कानूनके आचार्योंका चित्त स्वभावतः सुनी सुनी
माननेके विपरीत होता है। तब भी 'विभिन्न धर्म'
सिद्धान्तोंकी कथाओंका एक विशाल ढेर है जो किसी
बानकी माधिन करता है कि कुछ अद्भुत शक्तियाँ,
जीवना एवं नपम्याका जीवन व्यतीत करनेसे प्राप्त होती हैं।

कर्त्ता कहता है । यह प्रथम स्तर है जो 'अप-
 वृत्तात्मन्' है । एवं द्वितीया अर्थ यह है कि "अप-
 विद्या हुआ विपय" । अतः हमें कोई अधिकार पतञ्जलि
 पर उन विषयों की कमताइंपोके कारण दोषात्तरन करनेका
 है जिसको उतने केवल संग्रह एवं संशोधन किया था ।
 तथा एत संग्रहों बहुत कुछ विपयका अन्य स्थानोंके
 विश्व किया गया है कारण कि पंगदलनके पांच प्रकारके
 अक्षरोंः जैनधर्मके पांच मत ही हैं । और उनका वर्णन नों
 । कमते हैं द्विती कमते जैन राखीने पाया जाता है । इन
 मते 'अहिंसा' फिर वही निपय है जो जैनधर्मका मुख्य
 सिद्धि है । जैनधर्मका मुख्य वाक्य 'अहिंसा परमो धर्मः' है
 मंत्र धितीके मुख्य न पहुंचना हो परम धर्म है ।
 तथापि पर पंगदलनमें जिनके अंत दिया गया है जो द्वाय
 अज्ञानमनको पुरीठा है । परन्तु उत्तका वरान अनिष्टित
 नम ज्ञान है । एवं जो उत्तके साधन वद्वार नम है दो भी
 मताओं पर व्यवहृत नहीं फिर जा सके है । कारण कि
 हिमालयके कुछ आत्मज्ञान संभव नहीं है तथापि यह
 ज्ञान हम उनके पदार्थ ज्ञानमनमके अतिर नम करनेमें
 है न हमने ज्ञानमन विमल ज्ञानमने हिमालय ज्ञान
 नम हमने ज्ञानमने एक साधन नम है । अतः ज्ञानमने
 नमका यह ज्ञानमने ज्ञानमने नम है । नम केवल नमने

जब कि केवल बहुतसे वैदिक देवताओंके परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पहिले होने नहीं हो चुका था बल्कि उस समय के उच्चतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने वाले कोई नाम सिवाय ब्रह्म या सत्के अथवा 'मैं' नहीं था " (सि० सि० हि० पत्र ४४३-४५०)

हमको मेघमूलर साहब यह भी बतलाते हैं—
 "भारतीय दार्शनिकोंके निरुद्ध नास्तिकत्वका प्रवासियोंके भावसे निदान्त विपरीत है। इसका एक क्रियावान, व्यस्त और व्यक्तिवधारी मनुष्य परमेश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार करना है जिसमें वे या मनु कहते हैं। परन्तु हिन्दू दार्शनिकोंने उसके बससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाहे वे इसे या परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस अस्तित्वको अस्वीकार करना या कि जिसके कारण नास्तिक समझा जाता था। "

हिन्दू सिद्धान्तके विषयको पूर्ण करनेके पहिले मुझे भारतके अत्यन्त उपयोगी उपदेनका बताना नहीं करना चाहिये — ये

जाना प्रकाशके आचार्योंने अपनेकानेक सिद्धांत स्थापित किये हैं जिनमें नृधर्म वर्गीका प्रवर्णन करना चाहिये जो

एत वातको सनस्रनेके लिए जैनिनि यह मानता है कि
 ६ फल अर्थात् कोई अदृष्ट वस्तु या कर्मको एक प्रकारकी
 धातु अवस्था अथवा फलको एक अदृष्ट पूर्व अवस्था
 १ जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है और जो गुन कर्मानों
 यमान रहनेवाले फलको व्यक्त करती है और यह यह
 तो कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुण्य पापके
 दुख दुःख देनेवाला मान भी लेंगे तो हमको उसे विशेष
 हर अत्याचार और पक्षपातकी दोषी ठहराना पड़ेगा।
 वस्तु; यह विशेष दोष प्रतीत होता है कि यह मान लिया
 जावे कि गुन या अगुन सब कर्म अपना अपना फल देते
 हैं अथवा अन्य कर्मोंमें संतारके वैदिक प्रबंधके लिए यितो
 शिखरको आधाररक्षा नहीं है (ति० ति० ति० पत्र २११) ।
 मोक्षमूलक कर्मोंकी स्वयं फलदायक व्याख्या पर विवेचन
 ने हुए लिखते हैं कि—

“ जैनिनि शिखरको संतारमें अत्यन्तका अन्यायका
 दोष नहीं ठहराना है और इतलिय प्रत्येक वस्तुको करण
 करनेके निश्चय पर अत्यन्तित मान है और संतारकी
 समान अवस्थाके दो गुन और अगुन कर्मोंके समान
 प्रत्येक फल देता है पर अन्त्याने न लिखते नहीं है
 कि वह एक प्रकारका फल देता है अन्य व और फलदायक
 करनेके समान है जो फलके फल समान मान

एक अचक्षुष आत्माकी सत्तासे और जीव अर्थात् आत्माके अस्तित्वसे भी जो हो नाश्विगता है। मनुष्य पांच स्वरूपों में पौद्गलिक शक्तिरूप या शरीर और चार स्वरूपों—संज्ञा, वेदना, संस्कार, और विज्ञानका सम्मिश्रण का यत्नेन उस सामग्रीके देग पर दिया गइ है बनता है और उसकी गहराता एक स्तरों में विविध वस्तुओंमें मिल कर बननेके कारण है। (१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००)।

दुसरी गम्भीरताय अर्थात् मशायान (सोने) की का
 है और वस्तुओं के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता।
 गुरुत्वानुसार विचारित है या गुरुत्वानुसार (मात्रिक)
 कतिपय होता है। केवल मात्रिक वस्तु ही गुरुत्व नहीं है
 कतिपय ही नहीं है या विचारित का स्वरूप ही। विचार
 है अस्तित्व पर जाने वाला नहीं है। गुरुत्वानुसार वस्तु

१५ विष्णुजीक हातें हूर गर समीपत हातें
 कळ्यात रत्न विष्णु हातें व हातें हातें हातें हातें
 कळ्यात रत्न विष्णु हातें व हातें हातें हातें हातें
 कळ्यात रत्न विष्णु हातें व हातें हातें हातें हातें
 कळ्यात रत्न विष्णु हातें व हातें हातें हातें हातें

10. The above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

वेद, और अर्धे सज्जनोंके विचारसे पुष्ट किया गया हो । ”

(सि० वि० वि० पृ० ५५ १५५)

अब मैं शेष सनयन बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका संक्षेप वर्णन करूँगा और आगामी व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और गीत एवं अन्य पौराणिक मतोंके गूढ़ अर्थोंका वर्णन करूँगा ।

यह विदित होता है कि दारुणतम सैद्धान्तिक ज्ञान बुद्धकी शिक्षा कोई आवश्यक मत नहीं था । सच्चा धर्म एक अनन्तरी काके सिवा और कुछ न था । दुःखसे मुक्ति, मनकी शुद्धता (अधुता) द्वारा प्राप्त होता है । मनकी शुद्धता इच्छारहित होनेसे ही है इच्छासे निवृत्ति, वस्तु और ध्यानसे होता है जो नतमें तान्य उत्पन्न करते हैं अर्थात् संसार और इन्द्रिय विषयोंके नेपथ्यसे स्वयं बुद्धका मत ही विरोध अवसरों पर निश्चित नहीं था । कभी वह सत्ताकी स्थितिमें माननेवालेके रूपमें (अर्थात् शरीर) व्यवहार करता था । और कभी कभी तन उत्पन्न के संबंधमें वह कहता था । परन्तु वस्तुतः बुद्धके सिद्धान्त जीवकी अस्तित्व पर पूर्णतः अंध और डरता है । बौद्ध धर्मके शास्त्रोंमें अथवा अभिधन तन्त्रोंके अनुसार,—

“कोई अन्तः अथवा पुद्गल, व तन्त्र उत्पन्न व जीव जीवत, नहीं है । अर्थात् ब्रह्म सिद्धान्त स्वयं

असहमत-

बौद्ध सभ्यता भी व्यवहार करते हैं।
और विचारधर्म 'संवृत्त' का। यह शब्द
द्वारा इस भाष्यमें व्यवहृत नहीं हुआ है।
यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं। जहाँ यह
रूपमें अपने यथार्थ भाष्यकी प्रकट करते हैं।
एक ही व्याख्यासे यह सिद्ध हो जाता है
सिद्धांत जैनधर्ममें प्रारम्भिक और अन्तिम
व्यवहृत है और यह भी कि जैनधर्म बौद्ध
है।

मेरा विचार इस ओर प्राकृति है कि
पेचीदा वसं व्यवस्थाके और जैनियोंकी कठिन तपस्या
संस्कारित हुआ था, न कि एक नूतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण
कमसे कम प्रारम्भमें तो नहीं। बुद्ध
के साधुओंकी उगतिमें रहा था और
था। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह उनसे प्रायः अलग
अलग पर उसने कहा था कि—

"य माया! बहुतसे संसारकारक (अवेद्य, अविद्या, अज्ञान, आदि) हैं जो यह सिद्धांत देने हैं और सिद्धांत
यह है कि जो कुछ कोई मनुष्य भोगता है वह सब कुछ
यह दुःख ही अज्ञान और अनुभव है। जो न सुख है वह
दुःख है वह मनुष्य ही दुःख अज्ञान ही है। जो

कारण द्वारा पुराने कर्मोंका नाश करनेसे और नये कर्मोंके न करनेसे भविष्य जीवनकेलिए आश्रय नहीं होता। आश्रयके न होनेसे कर्मोंका नाश हो जाता है। और इस दुःख पर पापका नाश हो जाता है। और इस प्रकार दुःखका वैध्वंश हो जायगा। पे भाइयो! निगन्ध (जैनी) पेसा कहते हैं..... मैंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि इसको तुम मानते हो और इसका तुम प्रचार करते हो?..... उन्होंने उत्तर दिया..... हमारे पथप्रदर्शक नात-पुत्र सर्वज्ञ हैं.... वह अपने ज्ञानकी गंभीरतासे यह बताते हैं: तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए हैं। इसको तुम कठिन तपस्या और कठिनाइयोंको सहन करके नष्ट कर दो। और जितना तुम मनस्ता बाचा कर्मलासे अपनी इच्छाओंको बराने करोगे उतना ही अशुभ कर्मोंका अनाव होगा।इस प्रकार अंतमें समस्त कर्म नष्ट हो जायेंगे और सर्व दुःख भी। इससे हम सहमत हैं।" (Majjhima ii, 214 Pā. l. 1, 233) * इ० वि० ऐ० बिल्द २ पन्ना ७०।

इस सहनत्वके होते हुए भी जब परीपहास्यको कठिनाईका सामना पड़ा जिसका अर्थ सन्यासके संबंधमें सर्व प्रकारकी कठिनाइयोंको सहर्ष सहन करना है और जब उत्तरे अपनेको पबला और कमजोर पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुआ जिसकी वह खोजमें था तो बुद्धने पेसा कहा.--

पांचवा व्याख्यान ।

देवी देवता गोवाले धर्म ।

(५)

[illegible]

ता साधन किये हुए करना चाहता था। संभवतः उसने इस
भी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुँचनेके लिए सीढ़ी
आवश्यक होती है। और यह कि तपस्यासे सिवाय दुःख
: क्लेशके और कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पन्वर्शन और
रक्षणके साथ न हो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी अवस्था तक
मार्गका प्रचार करता रहा। और लोगोंको दुःखसे बचनेके
र निर्वाणकी शून्यतामें गर्त हो जानेका उपदेश देता रहा।
अस्ती वर्णकी अवस्थामें सूअरका मांस खानेके पश्चात् मृत्यु
प्राप्त हुआ।

बुद्धके उपदेशका प्रभाव बहुत लोगोंके हृदयों पर इस कारणसे
ग कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी और उसने
योगकी कठिनाइयोंको भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ मार्ग
रीरिक क्लेशोंका है और जिसका तपस्याके यथार्थ स्वरूपोंसे
व जैनसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक् समझना आवश्यक है,
तका कर दिया था। परन्तु बुद्धसिद्धान्तके विषयमें एवं उसके
आगमनके मतके संबंधमें जिसमें कर्म करनेवालेके स्थान पर
अन्य पुरुषको कर्मोंके फल रूप दुःख सुखको भोगना पड़ता
और उसकी मानी हुई आत्माओंकी अनित्यताकी वास्तव हम
हैं जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी समझी
ियोंके दुःखको बहुत स्पष्टरूपसे जान लेनेके लिए और उस
खको शब्दोंमें अपूर्व योग्यतासे चित्रित करनेके लिए आवश्यक

नी ऐसा है कि जिसकी उनकी नितास्त सूचना की
मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक दूसरे की
नीयता और उदार विचारोंकी तारीफ करते परने
और भी ज्यादा हानिकारक हो गया है । यदि वह
ग्रंथकारने जिमने यह परिणाम निकाला कि ब्रह्म
भौतिक अन्तिम है या उस पक्षर
उसका भाजन पकानेकी विद्या समझ लिया
अन्य विशेषणों पर दृष्टि दी होती तो उसकी बहुत सी
ऐसी बात होतीं जो उसकी बुद्धि की बहुत ही
होतीं । उसकी यह बात हो जाना कि पूर्व अन्तिम
काका उल्लेख निम्न भांतिसे किया है—

१-उसका ३ के ३ हाथ और ३ शिखर है ।

२-यह मय देवोंका पुरोहित है ।

३-देवता उसके बुझानेसे साते है ।

४-उसका भाजन कराया हुआ देवताओंकी पुरोहित

और उससे उनकी बुद्धि होती है, और

५-यह मय समस्त देवोंका भक्त है ।

इन्हे अनिष्ट और नी विशेष है परन्तु ऐसा

ही इसकी परधान दृष्टि की परधानी की परधान है

इससे अर्थ है कि जो मनुष्य इसकी परधान

विधानी अर्थ है कि जो मनुष्य इसकी परधान

श-वर्षा-अग्नि इत्यादि जैसे नैसर्गिक घटनाओं या विविध
 आध्मिक व शिल्पीय जैसे शास्त्रनका ज्ञान भाँजन बनानेकी विद्या
 आदिके रूपक अर्थात् स्वरूपकी किता (Personifications)
 का है । परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओंमेंसे एकको भी वेदों,
 पवित्र इन्जिल या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिला । पुरोहित
 आध्मिकोंके ज्ञाता (Orientalist) विचार करते हैं कि
 वेदोंमें कहे हुए सूर्य, इन्द्र और अग्निको सूर्य चादल और
 अग्निका अलंकार मानना और पवित्र इन्जिलके नये और पुराने
 आइद नामोंको ऐतिहासिक रीतसे पढ़ना वस्तु धर्मकी तहकी
 हूँच जाता है । और वर्तमान समयके विद्वानोंने अपना एक
 प्रकारका 'प्रशंसा' तनाव स्थापित कर लिया है जिसका हर
 एक सदस्य हर समय इस चिन्ताने लगा रहता है कि इस बात
 को धात करै कि उनकी इस प्रकारके अन्वेषणोंकी शायानी
 किस्मकी ही जाये और इसको विद्वान किसी निजी स्वार्थताके
 जाहिर कर दे । यदि मैं इन जिज्ञासुओंके धार्मिक अन्वेषण व
 भावनात पर घोंड़ा भी विचार करूं तो उसके लिये कमसे कम
 एक महत्त्व पृथक्की पुस्तक लिखनेकी जरूरत होगी । यह बात
 नहीं है कि वह लोग जिसके साथ नहीं हैं या उनकी शिक्षा
 नही है बल्कि मैं उनमेंसे कतिपय को जानता हूँ कि इस
 समय उनके समान दूसरे लोग नहीं हैं परन्तु अभास्यवश
 वह सबके सब बुद्धिकी-अदीव दृष्टिके योगी हैं और वे-ह-ह-ह

असहमत-

पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं और निर्गुण
को बुर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखने हैं ५५
अधिकार और शासनकी आधिकारिक शक्ति
"३-लाभदायक गुणोंवाली भज्जा दूध देवी है ३०
। जेये पुष्टिकारक मोजन है । उत्तमसे उत्तम
समय लाभदायक होता है अब कि वह
लोकों की भांति प्रस्तुत किया जाये ।
पाकशास्त्रानुकूल तय्यार किया हो-"

अब आप एक ही दृष्टिमें देख सकते हैं कि (१)
विशेष बातें यह हैं-

१-इसका धर्मसे कोई सम्बंध नहीं है-और

२-इसकी लेखनशैली पाठशालाके विद्यार्थीकी भांति

कि किसी विद्याका आख्यान (वैज्ञानिक) ५५

यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदों का
जिसके एक भागका यह अनुवाद कहा जाता है, को
मर्य नहीं है । यदि दुर्जनसंतोषार्थ यह मान लिया जाये
पवित्र वेदोंका उपहास नहीं होता तो भी यह करना
पडेगा कि उसमें वेदोंकी कुछ तारीफ़ भी नहीं है
न इस हिन्दू मध्यदायकी ही जो वेदोंका स्वीकार

वेदोंके सम्झनेमें सनातनधर्मियोंने भी कुछ
हार्मिज नहीं का । इन्होंने अपने पुण्योंकी पुष्टियोंकी

कहा है कि आप विद्वानों और धुरन्धर व्याख्या-
 सारंगोंमें इन बातों को दूँदें कि वर्षा या वादजनने किस
 रूपमें गुरुको भाव्यासे व्यवहार किया और वह वांमा-
 न कहा है कि जिनको कि द्रव्याजने अन्ततः भाव्योंमें बदल
 । परन्तु आप चाहें जितनी खोज करें, अन्वेषण कर्ता-
 परिधानोंने इन बातोंका आपको उत्तर नहीं निजगा
 अधिक यह भी प्रश्न होता है कि अग्नि का धर्मसे क्या
 है । और पादपरिष्कारा मुक्तिसे क्या जाता ? परन्तु इन
 बातों को उत्तर नहीं है । मैं पवित्र वेदोंके एक मन्त्रके
 विस्मया अनुवाद जित्तो एक आर्यस्तनाजने किया है
 व करना है जिससे उनके भावार्थ जगानेको निर्वचना स्वयं
 हो जाये है—

१- हम इन शक्ति को भी शक्ति देना करनेको गुणों
 का प्रधान होने जिनमें वड़े २ गुण पाये जाते है या
 उपाय भी इन की शक्तिका दर्शन करने जित्तो
 जिससे जेम्स शब्दकोषमें जानेके विषे उल्लेख करते है
 धर्मार्थोंके विषे नहीं ।

२- हम इन शक्ति को भी शक्ति देना करने है । ३- जिससे
 हम इन शक्ति को भी शक्ति देना करने है । ४- कि
 हम इन शक्ति को भी शक्ति देना करने है । ५- कि
 हम इन शक्ति को भी शक्ति देना करने है । ६- कि

क्यों वेदोंके समझनेमें असमर्थ रहे। इसका कारण था वेदोंकी भाषा संस्कृत नहीं है जैसे पवित्र एन्जीलकी भाषा ग्रीक और यूनानी और कुरान शरीफकी भाषा अरबी थी। इसमें आपको आश्चर्य होता है ? तो भी यह वास्तविक जिन धार्मिक पुस्तकोंका मैंने यहां पर उल्लेख किया है वो भाषाओंमें लिखी हुई है, एकमें नहीं। जिन अर्थोंमें इंग्लिश लिखी गई है वह निस्संदेह एक कौमकी भाषा है। इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि अर्थकी भाषा है। धर्मवेत्ता इस द्विपी हुई भाषासे निहाय थे, उन्होंने अपनी सारी कारीगरी उन भाषाओंमें नकल और अनुवाद करनेमें सफल नहीं की। भाषाकी तदुक्त यह न पहुँच पाये। यही कारण है जेन्दायस्था, एन्जील और कुरान, उन विद्वानोंके कहानियाँ और दानियाँ और तालों और भीतोंके दानों से भरी हुई ज्ञान भेरी हैं। मामान्यतः यह पवित्र पुस्तक ही एकमात्र जेन्दायस्था विद्वानोंका आकाश देती है। लुई जेन्दायस्था असाधारणतः परमेश्वर की दयालुता देकर हिंदू शास्त्रोंके समर्थन कहते हैं। (कुरान का भाषा : १९८५ पृ. १०२) -

"पवित्र पुस्तक" के माध्यम से पुस्तकोंकी भाषा उन्नत नहीं पहुँचा जा सकता। यदि इनका असली भाव-विहित ज्ञान या दृष्टांतिका उनके अध्ययनसे नहीं है।

त है और यह नहीं सोचा कि उनके अनेक देवी और
 उनके जो कारणोंमें दयान दिये गये हैं यह देवताओंके
 वा नहीं। इन्होंने अपने गुणोंकी स्तुति और कर्म
 और देवगुण (बृहस्पति) ने अपने बड़े भारी भाष्यको
 और सोन दातो चन्द्रने स्वयम् देवगुणकी स्तुति एक
 सत्र किया। परन्तु सनातनधर्मावलम्बी इस प्रकारके
 स्तुति पर दृष्टि नहीं देते हैं। इन आचार्यजनक देवताओंकी
 आचार्यजनक बात यह है कि अब उनके कारणोंमें आरो
 है। प्रत्येक उनके सब काम पुराणोंके लिखे आनेके पहले
 तन हो चुके थे। जोचित पुराणोंमेंलिखे यह कैसे सम्भव है?
 स्तुति देते व्यक्तियोंके लिखे जो एक क्षण भर भी अपने
 जीकी स्तुति नमानेका खयाल किये बिना नहीं रह सकें
 इन देवताओंके केवल स्तुति कियेनएसे बुद्धिमान पुरुषोंकी
 खुल जाना चाहिये थी परन्तु अनान्यसे कियेपतया लोग
 अपने फकीर ही होते हैं।

तो फिर जो कि धर्मका तबो निजा क्या है और नन्धोंने
 हुये अनेक देवी देवताओंका भेद क्या है? परन्तु इससे
 कि मैं इन जितने धर्मोंका उत्तर दू यह आवश्यक है। १६
 है कि धर्मोंके उपायों में प्रारंभिक वेदवेत्ता अध्या
 त्म सनातनधर्मों द्वारा विना अनुष्णके वरोंके मन्त्रों
 न करनेवाला दारोदित्त और अधिहरवती हिन्दुओंकी

मसहमत-

श्रुतिपंथि विद्यासंबन्धी पातोंको किसमें बहाने
उपयुक्त रीति पर बयान किया है । निरुक्त है
कि मन्त्रांति सम्मिलित है मन्त्र भाषाये गये हैं
किये गये थे.....और उनका भाष हाथोने ह
साथ उद्घोष किया गया था ताकि प्रारम्भ हो
सायधानी रहे ।"

यह सम्भव है कि हम अथर महोदयों के
जिज्ञासुओं में महमत न हो परन्तु हमें संदेह ही
है कि विद्वत्ताओं के निमोता महानुभावकी परीक्षा
कि उनका भाष केवल ज्ञानार्थों सम्मिलित किया हो
विशेष नियम ही ज्ञानार्थों प्रयोजित अर्थों के प्रयोगों
नहीं किया गया है किन्तु आदरन और अन्य अर्थों
को गुरु जिक्र भाष कर प्रयोगों जाये गये है परन्तु
किन्तु विचार यह वेले विचारकों और अन्य अर्थों
कायक अर्थों है जो कर्मोपदेशकों की कुटिरी है परन्तु
देता है । यद्विषयों की वरिष्ठ गुणक और अन्य
विषयों किन्तु ज्ञानार्थों सम्मिलित अर्थों करती हैं
किन्तु ज्ञानार्थों के अर्थों की विचारों वरिष्ठ अर्थों कि
यद्विषयों के अर्थों की अर्थों के अर्थों करती है ।
अर्थों के अर्थों के अर्थों के अर्थों के अर्थों के अर्थों
के अर्थों के अर्थों के अर्थों के अर्थों के अर्थों के अर्थों

“वेद स्वयम् अपना भाव प्रगट नहीं करते हैं और वह तब ही समझमें आ सकते हैं कि जब गुरु उस बस्त्रको जिससे वह ढके हैं उतार देता है और उन बादलोंको जो उनके आंतरिक प्रकाशको छिपाये हुये हैं, हटा देता है।”

अभाग्यवश स्वयम् जेफ्रीलिपेट हिंदूमतके समझनेमें मर्य रहा। यथार्थ उसको इस बातका ज्ञान जरूर हो गया था कि उसका भाव छिपा हुआ है। उसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक शक्तिसे इतना भरा हुआ था कि उसमें आत्मिक ज्ञानके अस्तित्व के लिये बहुत कम अवकाश था।

के.एन.अप्पर महाद्वय अपनी बहुमूल्य पुस्तक “दो तेन्ट दिन्सू धाक भारतवर्ष”में लिखते हैं कि “पवित्र शास्त्र समर्थन दिते नहीं बताते हैं। इनमें मनुष्योंके लिये अत्यंत शिकारी शक्ति है। आत्मिक उन्नति का वैज्ञानिक मार्ग इनमें हास, भूगोल, नीति और राजनीति शासन सम्बंधी बातोंके पर ध्यान दिया गया है।”

देशोंके समझनेके लिये देशोंका ज्ञानना आवश्यक है। ज्ञान निरुद्ध (अर्थका नियम) सबसे ज्यादा आवश्यक है। ज्ञान विद्वान् किताबों देशों का भाषा समझनेकी आकांक्षा है। अपनी रची हुई महानाटक की नृमकानों के.एन.अप्पर द्वय लिखते हैं—

“सामान्य मनुष्योंका शिष्टा इनके लिये पूरा समर्थन

“इस वाक्यांके अनुसार यह सब गुप्त रहने
 शास्त्रोंमें विद्यमान हैं। अनभिज्ञ लोग उनको नहीं जानते
 हैं परन्तु इन लोगोंको आ आत्मिकतामें प्रवेश करने
 पर ही बताया जाता है। उनको इन गुप्त ज्ञान-विषयों
 का, जो शास्त्रोंके अक्षरों और शब्दोंके अन्वयमें
 छिपा हुआ मिलती है।” (इसबादर श्रीगुरुदेव विंध्यवासिनी जी
 वि० १० पृ० ६२१। ६० वि० ६० वि० ३ पृ० ६२२)
 इस वाक्यांके अनुसार—

“गुप्त विद्या (धर्म) को नया पौधा नहीं है।
विज्ञानाचार्य के प्रासन और समस्त और अन्य
असाधारण व्यक्ति हैं। तो भी यह कहें कि
विज्ञानाचार्य के कि इसकी वही नूतन धर्म
नहीं व्यापित है और यह कि मन इससे ही
प्राप्त करता है। यह विज्ञानाचार्य के प्रासन है
यह है।”

६५) उपर्युक्त गुरु शिष्यायाः शिष्यादिकं सर्वं ब्रह्म
कामादिना मत्ता है । के-वचन-प्रमाण प्रमाण (२०
(१०० ई० ब्रह्मसंहितायां चकारिणः १०० ई०) कि-

* आर्य समाज के लोग ईसाई धर्म के लोग के दुष्ट कहते हैं।
ईसाई धर्म के लोग आर्य समाज के लोग के दुष्ट कहते हैं।
इसी तरह हिंदू धर्म के लोग मुसलमान के लोग के दुष्ट कहते हैं।

तको अब लोग समझने लगे हैं कि इन्जॉनमें जिस
 और सब पुस्तकोंको नित्यतः लोग बहुत कम
 हैं, असंख्य ऐसी आयात जितनी है जिनको ऐसी
 उन जो उनके असली भावको खोज सके, कोई नहीं
 है। यह कुंजी कबवाला में मिलेगी। कबवाला
 विनाशित है जिनेट्रिया, नैटैरिकोन और तेनुव।
 जिनेट्रिया शब्दोंके मूल्य पर निर्भर है और यह बताता
 शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकार्थवाची भी
 दो बहुत पेचदार हैं जैसे किता शब्दके अक्षरोंको
 शब्द मानकर उनसे एक जुनका बनाना इत्यादि। मगर
 नसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहदियोंके गुप्त
 स्तप्रकारके अङ्कगणित या संख्या पर बहुत जोर
 है। इब्रानी भाषामें हिन्दुसे पृथक् नहीं है। हर एक
 एक विशेष संख्या है जैसे अ = १, ब = २, व = ३,
 । इस संख्यापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक
 परिभाषा है और हर रकम एक शब्द। स्त प्रकारका
 का गुनार उर्दू फारसीमें भी है जिसको सामान्यतः अबजद
) कहते हैं। ज्ञात होता है कि यहदियोंमें अपनी पवित्र
 में इसका बहुत प्रयोग किया है। स्तप्रकार उनकी पवित्र
 केवल रहस्योंका एक समूह है जिनका भाव उत्तमनय ज्ञात
 है, अब उनकी शक्ति का गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे।

शामिच भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यह पुस्तकें तिनकी शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभकारी पड़ी जाती है।”

प्रचारितवाक्य पुस्तककी गुप्तनिष्ठाके निमित्त प्रचारक मान्य विष्णुके हैं (देखें विष्णुनिष्ठा प्रमाण)

[illegible]

we are going to have a very good time.

गते हैं जो बहुत समयसे बरतकर चले आये हैं इस द्विपी
 द्वि विद्याका बार २ उल्लेख इन्जीलके नये ब्रह्मदानामें
 मिलता है और उपनिषद्में और अन्य प्राचीन शास्त्रोंमें
 भी कि जिनमें उसके कतिपय द्विपे हुये रहस्योंको सावधा-
 नीसे प्रकट किया गया है और इधर उधरके दृष्टियोंसे जो
 उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि यह सब
 पुराने धर्मों और फिलासफों (दर्शनों) में वास्तवमें एक
 था और यथार्थमें उन सबकी बुनियाद थी। ईसायियोंकी
 कृतिपाके आरम्भमें, जो एक गुप्त समाज Secret society
 की भांति थी इस धर्मविद्याकी बहुत सावधानीसे रक्षा की जाती
 थी। और इस नियमानुसार कि बहुतसे बुलाये जाते हैं परन्तु
 उनमेंसे चन्द ही चुने जाते हैं यह फेयल उन्हीको लिखाई
 जाती थी जो उसकी शिक्षाके अधिकारी समझे जाते थे।
 राजनीतिकी धर्मचिन्तन पालिसी और स्वार्थी पादरियोंकी
 चारित्र्य सम्बन्धी निर्वलताओंके कारण आरम्भ होकी शता-
 ब्दियोंमें ईसाइयोंके समाजसे यह धर्मज्ञान जाता रहा। और
 उसके स्थानपर बादकी शताब्दियोंमें नये और पुराने ब्रह्म-
 दानोंके जगजोही जाहरी मृतशिक्षा, पर ईश्वरपूजनका
 एक आत्मनुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल
 पर कि इन्जीलमें आकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ
 ईश्वरके गन्तव्यके बनावक उल्लेख है उसके ऐति-

इसके पुढ़नेके अधिकारी है कि ईश्वर का चेह
 और किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है।
 पुराने अहदनामेमें ही ऐसी बातें नहीं मिलती हैं
 कोई बुद्धिमान या सम्य व्यक्ति वास्तविक प्रत्यक्ष
 इतिहास नहीं कह सकता है, नये अहदनामेकी इच्छा
 ऐसी किन्से भरे हुए हैं। यह कैसे सत्य हो सकता है
 किस प्रकार ऐतिहासिक घटना कहा जा सकता है कि
 ही पहाड़ों के जिल्लरसे प्राकृतिक चट्टानों का
 मारपीटा और भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समुद्र
 पास रहिमांचर हो सके। इस प्रकारके प्रेर
 मारधानीसे पुढ़नेवालेको इंग्लीजने मिलने के
 दिखी मोह दि न्यू टेस्टमेंट किथिबिग्य केबल ए
 कोनावेवर ७. ९-१०)

यदि हम इंग्लीज का इतिहास मान कर पढ़ें तो के
 जालि यह रिश्ता और भूटें भावोंसे पूर्ण पाई जायेंगे।
 इतिहासके रूपमें हमको सत्यता मियादासाद है। सा
 इच्छेयका माने मिहोने पत्तसातका जुंड कर
 दिया है यदि एंग्लीजके पात्र भागाको स्वरुपका इंग्ली
 कलेज किने अपनेको राष्ट्र पाया है (Eucy. 12, B. 1
 1840) नर पात एतना मनव नहीं है कि नै एंग्लीज
 नर नितालोच मायका दिखाने परन्तु मैं एंग्लीज

शताब्दीमें भी ओरीजेनने जो इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
अनुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात और प्रखर विद्वान्
रहस्यज्ञी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्षाकी तहतक
नेके लिए प्रयोग किया था। ओरीजेनको पूरा विश्वास था
कीन और प्राचीन ब्रह्म नामोंमें एक अक्षर भी ऐसा नहीं
हो ईश्वरीय अर्थ और रहस्यसे रिक्त हों। वह प्रश्न
आ है:—

“ परन्तु क्यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी
ऐसी कहानियोंको सहमत कर सकते हैं जैसे ‘लूत’का अपनी
पुत्रियोंसे एकान्तसेयी होना, इब्राहीमका पहले अपनी एक
छाँव और बादको दूसरी स्त्रीसे व्यभिचार करना, सूर्यके
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन और रातका होना। ऐसा कौन
निर्बुद्ध होगा जो यह मानजे कि ईश्वरने एक साधारण
माजोही भाँति अदनके बगीचेमें पेड़ लगाये। अर्थात् वाल्त-
वमें ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सकें और स्पर्श
कर सकें और इनमेंसे एकको जीवनका और दूसरेको नेकी
व यशके शानका पेड़ काटन किया, जिनके फलोंको मनुष्य
अपने प्राकृतिक जपड़ोंसे चबा सकें। कौन इसको स्वीकार
कर सकता है कि ईश्वर इस बगीचेमें रहवा करता था या
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे द्विग गया और काइन
अधरके चेहरे (सामने) से भाग गया। बुद्धिमान पाठक

बच्चा होनेका उल्लेख नहीं करता है।.....न जो 18
परस्पर सहमत होती है, मत्ती ईसूकी जन्मतिथी
सनसे ४ वर्ष पूर्व हिरोदके समयमें निर्धारित हूँ
लूका उसको १० वर्ष पश्चात् नियत
ईस्वीमें। परन्तु आगे चलकर वह प्रतिपादन
तिवारीय कैसरके राज्यके १५ वीं वर्ष (= २८ ई०)
३० वर्षका था !.....मरकस करामाती जन्मका
करता है। मत्ती और लूका यूसूको २ विविध
यूसूफ और दाऊदके वंशमें देते हैं।.....परन्तु
से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि मरियम और
करामाती जन्मका घान होता तो वह जब मसीहने
अपने पिताके काममें संलग्न होनेका उल्लेख कि
(देखो लूकाको इन्जील याव २ आयत ५०)
न दाते । इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोंमें
करामातें बहुत कुछ एक भांतिकी है परन्तु जिन
उनका घटित होना वर्णन किया गया है वह बहुत
है.....सबसे बड़ी करामात लजूरसका जिज्ञाना केवल
को इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें.....
है (जैसे रोटियोंकी संख्याका बढ़ जाना, पानीसे
कर देना इत्यादि) । जो पुरुष क्रिस (यूसु)
मोशू ये उनके नाम को इन्जीलोंमें पदसे नहीं

० ३६६ के एक विद्वत्तापूर्ण निबन्धका कुछ अंश संक्षेप
जिसमें कुछ विरोधोंका उल्लेख है आपके समक्ष प्रस्तुत
है:—

‘इन्जीलें परस्पर एक दूसरेका विरोध करती हैं। और
यूहन्नाकी इन्जील शेष ३ इन्जीलोंसे इस रुद्ध विषय है कि
सब जिज्ञासुओंने इसमें और शेष सब इन्जीलोंमें जो जीवन
चरित्रकी भांति लिखी हुई हैं विवेचन किया है.....इसके
अतिरिक्त कि यूहन्ना मसीहका उल्लेख शेष ३ इन्जीलोंसे
बहुत विरोधके साथ करता है वह ईश्वर का भोजनका
(Supper) उल्लेख नहीं करता है, वह ईश्वरी मृत्युकी दूसरी
तिथि नियत करता है, वह नित्यारण्यको ३ ईश्वरका उल्लेख
करता है जब कि और लेखक केवल एकहीका करते हैं।
और वह ईश्वरी जीवनसम्बन्धी सब घटनाएं एकत्रात्मनमें
होना बताता है जब कि औरके अनुसार ईश्वरी जीवनका
अग्निमन्त्र ही वहां व्यतीत हुआ। यूहन्नाकी इन्जीलमें जोन
बपतिस्मा देनेवालेका अनिवाय बहुत कम रह जाता है।
उमने करामाते हैं। अर्थात् वह ज्यादा आश्चर्यजनक हैं
और साथ ही साथ वह गुप्त रहस्योंको और संकेत करती
हैं। ईश्वर सब जीवन शेष तीनों इन्जीलोंसे बहुत ज्यादा
है और ‘जोगास’ (ईश्वर वाक्य)का भाति है। परन्तु साथ
ही ने ईश्वरका वह यीसुसका पुत्र बताया है और पुनारीक

मसीहके जो उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे परस्पर विरोध रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ वें वाचकी २ वींसे २०वीं आयतोंका लेख बादका बढ़ाया हुआ है।लूकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं भ्रूठी हैं। हिरोद कभी बादशाह न था किन्तु गवर्नर था। कुरोनियको ईसूके इतिहाससे जो मिलाता है जो सन् ७ से ११ ईस्वी तक हाकिम था और इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं है। वह तुसालियका भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईसूके उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूर्व मृत हो चुका था.....इन्जीलोंके लेखक जो दूरियोंमें वपतिस्ता देनेका पर्जन करते हैं और विजेरतया परदन नदीमें, जहां स्नान करना भी मना था, पेलस्तीनके व्यवहारोंमें परिचित न थे। लूकाकी इन्जीलमें दो महायात्राओं कियाका और दूसरेके एक ही समयमें मौजूद होनेका उल्लेख है जो असम्भव है। ईसूका दंडलके उस जगहं मिला देना कहा गया है जो केवल बलिदानके लिये मिल्य था। व्याख्यान पूजामंदिरमें हुआ करता था। इन्जीलोंकी कल्पनाओंका यहुदियोंकी जगहें मुकाबला करनेपर आत्मपूजनसे विरोध पाये जाते हैं। धार्मिक पर्वोंके दिवस कानूनी कारवायें नितान्त मना थीं। इसलिये ईसूका मुहम्मद निम्नारक पर्वोंके दिन नहीं हो सकता था। ऐसे समयों पर इशियार लेकर फिरना भी मना था।

असहमत-

क्या वही ईश्वर जो घूसूका पिता कहा जाता है
बोल रहा है ? यदि ऐसा है तो यह अपने पुत्र की
क्यों करता है ? और क्या यह वही खुदायन्द है जिसका
ईश्वर, मुसलमान अल्लाह और पारसी
पूजते हैं । यदि ऐसा है तो उसने इन लोगों को भी
बता दिया कि उसके एक पुत्र है । इसजान सार्वभौम
पर्यं बाद स्थापित हुआ या और कहा जाता है कि पर
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि
ईश्वर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहां पर मौलाना
मसाला है । हम इन दोनों बातोंमेंसे एक न एक पर
लिये बाध्य होने हैं कि या तो घूसूका आसमानी
ईश्वर, मुसलमानोंका अल्लाह और अरबोंका
अथवा इन सब धर्मोंकी पुस्तक ऐतिहासिक हमें
गर्ह है । सत्य यह है कि ईर्जीजें स्वयम्
है कि यह गुप्तभावमें लिखी गई है जिसका
अन्वयार्थ है । घूसूकी शिक्षा इतनी
मिनका माय बार २ शिष्योंको समझाया जाता
भी यह माय नहीं समझते थे (देखो मरकसकी
माय ३१-३२, लूकाकी इवजील माय १८ माय
मार्कमकी इवजील माय २ माय १०) यह भी
अन्य लोग जो इनके प्रधान अपने शिष्योंकी

। यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें
 ग्रीक के समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें
 न या ज्यादा विविध धर्मोंके मंदिर ऐसे मौजूद नहीं थे जो
 स्त्री न किसी खुदायन्दके मरने और जो उठनेकी परिपा-
 को बड़ी धूम धानसे सर्व साधारणमें वार्षिक न मनाते हों।"
 यराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर सापेक्षता पाई
 थी कि दोधारा जीवित होकर उठनेवाले खुदायन्दको
 के खास शब्दोंमें अर्थात् "खुदाका परी जो संसारके
 न दूर करता है" कह कर बधाय दी जाती थी। निश्चय
 त्व इस विचारको झूठा करता है कि ग्रीक अथवा रोमन
 ईसाई मसीह कोई ऐतिहासिक पुरुष था। और नि संदेह
 डि आश्चर्यकी बात है कि ईश्वरने अपने पुत्रकी सत्ताको
 ने सिद्धि या पहले पैगम्बर पर द्योतन नहीं किया।
 यतया ऐसे पुत्रकी सत्ताको जैसे ईसा जो संसारका मोक्ष
 ता है। इसके विरुद्ध श्रेष्ठ नवी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे
 हो बताया था (देखो इन्जील श्रेष्ठ बात ४३ आयत ११) :—
 'मैं और मैं ही ईश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई मोक्ष दाता
 नहीं है'।

इसका खंडन कभी नहीं हुआ किंतु इसका अनुमान
 ज़की इन्जीलसे होता है देखो वाच ४ आयत ८। —

"एक अकेला हूं और कोई दूसरा नहीं है। हा उसका न
 कोई देव है और न भाई है"।

छत्रील वाय १३ आयत २) । तो बात बोका है
नामे छत्रीलकी गिहामें कोई बात पेसी थी नि
देखने सुनने समझनेको आवश्यका थी । सब
नहीं की जाती थी । तबिल उपदेशक लोगोंको
नहीं देता या यद्यपि बादमें इसने शिष्यासक
बहुत बड़ा काम किया ।

नये ब्राह्मण नामेकी छत्रीलके लेखकोंने
शास्त्रोंका आधिकाश सगोत्र नहीं समझा था ।
वेम्हा कहा है " तुमको मृत्यु बल हो जायेगा और तो
मुक्त (free) करोगेगा " (गुरुवाकी छत्रील
३२) । ऐतनिक ज्ञानाश्रोत्रि जा ख्यात मृत्यु के
सख कहने से, समझे क्या (येका ह्मकाकी
३३) निम्न—

“ त नीलिके ज्ञानाश्रोत्रि ! तुम पर कंव है कि मुझे
दुखकी छाया नुपने भला नी ज्योत क
अनन्य करेताकीका नुपने मचा । ”

अनन्यल मकराक “ दुखका नुपने मचा
की छत्रील नहीं है । ” “ त ज्ञानाश्रोत्रि कहां कहां है ”
अनन्य दुखकी “ त ज्ञानाश्रोत्रि कहां कहां है ”
दुखका “ त ज्ञानाश्रोत्रि कहां कहां है ” “ त ज्ञानाश्रोत्रि
कहां “ त ज्ञानाश्रोत्रि कहां कहां है ” “ त ज्ञानाश्रोत्रि

केपा (देखो लूकासो इवंगेल वाव २४ आयत ४५)

कि वह पवित्र पुस्तकोंको समझ सकें ।

इ नतीजो कि धर्मगुरु लोगोंको बाल्यावेक धार्मिक नियम से जाये न सकोइ इवंगेलमें (वाव ७ आयत ६) निम्न ठ विचारणीय शब्दोंमें की गई है—

पाक बल्लु कुत्तोंको न हो और घरने भीतो सुन्नरोंक भागे । श्रावो । ऐसा न हो कि वह उनकी पांवके नावे रोई और पछट कर तुम्हें फाड़ डालें ।”

इसी स्थितिमें पदो नतीजे (वाव ६ आयत ८) प्रथम हो । यो कि “तुम धर्म धर्म करते हो परन्तु तुम समझते हो । और तुम देखते जरूर हो परन्तु तुम विचार करते हो” । इस स्थिति सहज होता है और इसका पूरे से समर्थन करता है जब यह करता है (देखो नतीजो कि वाव १३ आयत १३ व १४) कि—

“तत्परिणाम में उनसे स्पष्टीकरण होता है कि वह देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते और न वह समझते हैं । क्योंकि इन लोगोंके दिजोर चर्या दुर्गई है और उनके सब सुनने नन्ध पड़ गये हैं और उन्होंने ज्ञान प्राप्त न कर लिया है ।”

इतना कम हो यह सुनते यह ब्रह्म विद्या तर्कना कि यो जितनी वह पार न कर सका करता था । देखो नतीजो

[illegible]

के अभागो बाताओंने स्वयं अपनेको और अपने भक्तों (पापियों)को उस कुंजीके खोदनेके कारण बंचित कर लिया इसको हर एक स्थानपर इतिहास ही इतिहास दृष्टि पड़ता अर्थात् यडोवाकी देवनिन्दक और मूर्तिपूजक वनों इतरा-
ह साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन विष्ठापित
गये ईश्वरपुत्रकी जीवनोका इतिहास जिसने पापियोंको
दिलानेके लिये धारण किया । निरर्थक ही इन्जीलोंके लेखक
हम २ कर अपना गला दुखाते हैं कि जो पढ़े तो तमके
मूर्तिकी इन्जील वाच २४ आयत (१५) ऐसे विश्वासी हम
ने इतिहासके हैं कि हम इस आशासे प्रभावित नहीं हो
सके हैं । इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा
देखो वाच २ आयत ७ । कि:-

“जिसके कान हों वह सुने कि आत्मा समाजोंमें क्या कहता
है । जो विजयी होगा मैं उसको जीवनके वृक्षमें जो ईश्वर-
गण्य वृक्षके मध्यमें है, खानेको दूंगा” ।

मैं विश्व र करना ह कि निम्नानोंकी तादाद बढ़ाना निरर्थक
यह पर मतान्न न्यष्ट गतिमें मानला यह है कि जो
संकेतिहानिक नहीं है वह इतिहास स्मरण कर पढ़ो गई है ।
हल एक बाप और बेटेका नामा ही उहां दोनों सर्व्वके और
आकाशान कहें उने है ऐतिहासिक भावके निषेध करनेका
मत है । उमा कि मैंने कं ऑफ नालिज में कहा है । हमार

असहमत-

जिसके ऊपर बहादुर ने आरम्भ किया था जिसका हाल तो जो
 ईसाईयोंको श्रांत न था। शेष रिवायतोंमें कुछ
 की कहानी याजूज माजूज आताओंकी जीवनी
 अवस्था रहस्य पूर्ण है। इस विषयमें कि यह सब
 केवल किस्सोंकी भांति जैसे आदमकी अवस्था
 आजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। स्वयं
 एक किस्सा था कि जिसने निश्चय इस
 कुरान शरीफका भाव केवल अलङ्कारक है। उल्लेख
 जि. १ पृ. ८८१ में आया है:—

“इस जामी फिल्लासिफाका एक बड़ा प्रश्न यह
 अपना सम्बंध कुरान और हदीसमें कहे हुए
 रीतिसे स्थापन करे। बहुतसे मुसलमान विद्वानों
 आलोचनारिक भाव (रीति)को यूनानियोंसे हाँक
 और जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी बहुत जानकारी रख
 प्रयत्नमें संतुष्ट थे कि शराके मजमून की
 जायें। जिन लोगोंने इस नियमका पूरा प्रयत्न
 जाननी (आभ्यन्तरिक) कहाने थे। उच्च कोटिके मन्त्र
 और स्वतंत्र विचारवान्ते। | ... Tinkers ...
 माने एक ही परिणाम पर पहुँच गये। एक और
 उन सबका स्वाकार था यह था कि जश्नका

पलटो ही होनी चाहिये, प्रस्तुत है। परिणाम प्रत्यक्ष है।
को इस बातकी चिन्ता थी कि पढ़नेवाजे उनके लेखोंको
सिक्त रीतिसे न पढ़लें, और उन्होंने ऐतिहासिक भावके
करनेमें कोई कसर न उठा रखी। नये अहदनामोंको
इस प्रकार जीव (=यूत) की आत्मिक उन्नतिका वर्णन
है न कि एक व्यक्ति यूतों जीवनों और शिक्षाका,
कोई लेखकों लिखा हो।

तः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंकी भांति
उनके विरोध नों या तो पुस्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक
के निषेधके लिये इसदतन पैदा किये हैं या दृष्टान्तस्वी
हमें उनकी रचनाने स्वयं पैदा हो गये हैं। हम अभी देखेंगे
यह सम्मति केवल ठीक ही नहीं साधित होगी, प्रत्युत
उनकी शिक्षाको प्राचीन धर्मों और साथ ही साथ सत्य
निक शिक्षासे परस्पर सहमत करा देंगी।

अब मैं इसज्ञानकी ओर आता हूँ जिसको आप मानते हैं
करीब १३ सौ वर्ष हुए कि एक महम्मद नामी व्यक्तिने
सका वादमें इतिहाससे बहुत कुछ सम्बंध हो गया, स्थापित
गया। इस्लामका धर्मशास्त्र भी अलङ्कुर रूपमें लिखित
। उसने विशेषतः इन्जिलके पुराने अहदनामोंको इबारत
मालिन है और इसके अनिश्चित कुछ विवायन व हरीस
न भी है। इसका विश्वास है कि—एक शरण्यको नस्लाना है

करना पड़े तो भी प्राप्त करो" दि० रि० प० वि० ११।
 इसी द्वारा हमें ज्ञान होता है कि भरतू पर लिखित व
 मुम्तलमान इस बात को स्वीकार करते थे ।
 वल्लभ दत्ता है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है । पद्यार्थों के
 वाक्यमिमे भावी जोगीजोने ज्ञानके ऊपर ज्यादासे ज्यादा
 है जब उमने कथन किया है कि वेल्म नतयां पुराण
 (ज्ञानक विना ईश्वरका वाच नहीं हो सकता है) पर
 द कि कुरान जर्गीकका ह्याग्नको भी हमें शक्ति
 पढ़ना चाहिये और पेम्मी रवायतोके जैसे वक्ति कल
 इत्यादिका हमलामके सिद्धांतोंमें सम्मजित हो ऊपर
 जाल्मका भी एक दम उसी प्रकारका लेख साक्षि कर
 कि वह और इन्तोजके नये और पुराने कहरतमोंमें ।

अब हम चन्द धर्मिक प्रतिक्रियाका भाव सज्ज
 सबसे प्रथम हम गणेशजीका उद्दिष्ट करम जो इस
 करते है कि सब देवताधाम पढ़जे उनकी पूजा
 गणेशक लच्छय निष्ठ मार्ग है -

१-यह खुद पर मयार दाता है ।

२-इसक शरीरमें मानुषिक दर्शन इलिखी धुई ।

३-यह दयाधामि सबसे दया है ।

४-यह उर इसका सादर कार्यक करम ।

५-यह तो सबमें आका ध्यात है ।

सत्यता केवल छोड़े ही पुरुषोंको ज्ञात था चाहे वह
 प्रकाश (मर्मज्ञ) से हो या अपने विचार (फिल-
 या स्वतन्त्र विचारवाले) से”

यह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसल-
 इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण
 पर स्वयंकी यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें
 विरोधका नहीं हो सकता है । क्योंकि ईमानके
 निस्संदेह फिलसफाके नियमोंके प्रतिरूप ही हैं जो
 रूपमें वर्णन किये गये हैं (पूर्वकथित प्रमाण) ।
 जो मान प्रारम्भके इसलामी प्रचारकोंके हृदयोंमें
 फाके लिये था वह इस बातकी साक्षी है कि उनको इस
 विश्वास था कि हदीसकी आयतोंमें और विज्ञानमें
 एक वास्तविक आंतरिक निजता है । इस बातका प्रभाव
 पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका अत्याचार
 शताब्दियोंमें ज्ञानके नाश होनेका बहुत कुछ कारण हुआ ।
 पैगम्बर साहबने हदीसमें बुद्धिकी बहुत सरादनाकी
 प्रतिपादन किया है “वह व्यक्ति मृत्युको नहीं प्राप्त
 है जो अपने जीवनको शानोपार्जनमें लगाता है” (दि-
 ओफ मोहम्मद) हजरत अलीकी वाक्य भी यह कहा
 है कि उन्होंने ऐसा आदेश किया है कि “फिलसफा
 की खोजें बुराई हैं । यदि तुम्हें उसकी खाफ़िरोसे प्राप्त

१-जड़-इका भाव बुद्धिके फलसे है कि
स्वाभाविक रीतिसे आनंद (सुखी = स्थिति)
और:—

६-एक दन्तका सकेत अद्वैतवाक्य है—
“द्वितीयो नास्ति” को धार है (अर्थात् एक ही है)
दूसरा कोई नहीं है) जो अद्वैत फिलसफ़ी के
अन्तिम परिणाम है ।

यह हृदयमापी मूर्ति गणेशजी है जो
समझकी बढ़ानेवाली भी है, जैसा कि इनके
कद बुये दान्तमे दिया हुआ है, प्रगट है (सत्य)
(Perseverance) का रक्षितता

ज्ञान इनका ही ठीक पाया जाता है जितना कि यह
है । अतः गणेश जिसमे हमने अभी साक्षात् कि
जगती, सतिष्कको, जो वायु वर्षाको देगी (सत्य)
मुक्त हुआ हो, गदस्त नहीं है किन्तु मोक्ष प्राप्तिके
मरियाकी काव्यकी मूर्ति है । क्योंकि यह प्रगट है
बिना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जैसा कि वेद (विद्वत्)
आया है—ज्ञान आताय मुक्ति, (ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं
है)—ज्ञानके देवका नमस्कार करनेके पश्चात् इस
अर्थके देवताओंके आत्मनिकताके अनुजीवनसे मजबूत
है कि वेदका अर्थान विद्वान् आत्मका मादक है

१-यह जड़-ज्ञाता है। और

२-उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको मूँड़में दो दांतोंके स्थान पर एक ही दांत है।"

इस बाजक देवताका पता आज पर्यन्त किसी विद्वान्को जमा क्योंकि यह सब तांत्रिक पदार्थोंमें ही उत्पन्न करने-कारण है। अस्तर्ही भेद उसका इस समयमें पहले पहल का अंश नाटिका में दिया गया था। गणेशका भाव बुद्धि समझ है इसीलिए जिस लक्ष्मणजीसे प्रगट है।

१-यह जो सब पदार्थोंके कट टाकनेके कारण बहुत ही विख्यात है उस ज्ञानका बिन्दु है जिसको एनेडितिस (Anaditis - विद्या) कहते हैं।

२-जैसे कि जिसका तयार नाटुनिक देह और हाथोंको मूँड़के देह है स्वयम् सद्योत ज्ञानक (Syntesis) ज्ञान ही है।

३-बुद्धि ऐश्वर्यही (द्विजिग मुद्र) में सबसे कम इनर बाजा दिया है क्योंकि यह अज्ञानजनक करनेमें सदैमसे धूमने की प्रकृतिको, यह यह मोक्ष करनेके कारण होता है यह ही प्रकृतिको है।

४-जैसे कि बुद्धि देवताओंमें सबसे बड़े है यह इस बात पर प्रकृतिको है कि अज्ञानजनक पर इनका ध्यान दिया जाय। क्योंकि इस प्रकार अज्ञानजनक व करनेमें नया प्रकृतिको होता है।

असहमत-

३-अपवित्रता के हरानेके उपाय ।

अब मैं आपको बताता हूँ कि यही तीनों गणेश
को हिंदु देवालयमें तीन बड़े देवताओं सूर्य, इन्द्र
रूपमें पेश किए गये हैं।

१-सूर्य सत्यज्ञताका दर्शात (चिन्ह) है क्योंकि सूर्यके आसमानमें निकलनेसे सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश जब सत्यज्ञताका गुण जीवमें प्राप्तिमें होता है तब सब पदार्थोंका प्रकाशमान कर देता है।

२-इन्द्रका भाव सांसारिक अथर्विष्य जीवसे है, जो द्वारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है।

३-मन्दिर तपस्याकी मूर्ति है जो मोक्षदा देवता।
तपःसीलके साथ एन्द्रे

१-घरने गुदघी पक्षीमे आर कर्म किया ।

१-घरने गुरुद्वी पक्षीमे आर कम किया ।
२-त्रिमके कागस हमके शरीरमें फोड़े कुमिष हूँ

२-त्रिमये कार्य हमके शरीरमें फाई हुई है।
३-यह फाई हुई मिश्रण प्रकृति की कृपासे बहुत

६-यह कार्य कुम्भारों द्वारा किया गया है।
७-यह कार्य कुम्भारों द्वारा किया गया है।

१-२ कक्षा की विधि मिलान निम्न द्या १-

१. क. शाक्यकर्मका नाम श्रीवत्स दत्तवि । ३

उपरोक्त क.स. के १० एकड़ तथा (अन्यथा) कम की

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

देवताओंमें सबसे बड़े तीन हैं जो वास्तवमें एकहीमें
लित हो जाते हैं। यह तीन—सूर्य, इन्द्र और अग्नि हैं जिनके
वर्तमानके लोगोंने बहुत श्रुतियां की हैं। इनको भस्मजायत
नेके लिये धार्मिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम
पिछले व्याख्यानमें दे चुके हैं, सरण योग्य हैं। उनको
तः मैं यहां पर कहूंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो।
स प्रकार हैं—

१—आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वशुद्धताकी योग्यता रखता है।
वह सर्वशुद्ध होता यदि वह वस्तु अपवित्रताके मेलसे जो
साथ लगा हुआ है, पृथक् होता।

२—अपवित्र आत्मा इन्द्रियों द्वारा बाह्य संसारसे व्यापारमें
रहता है और आवागमनमें चक्कर खाता है।

३—तपस्या और इन्द्रियनिग्रह, परमात्मापन और पूर्णता
तमिके साधन हैं।

इनमें जड़ोंमें हर एक आत्मानमें परमात्मा हो जानेकी योग्यता
है परन्तु वह तब तक पुद्गलमें वेष्टित है तब तक वह
जीव। अपवित्र अवस्थामें ही है और तपस्या द्वारा
तमें निष्कृति हो सकती है। अतः ३ बातें, जो मोक्षके
प्राप्तिके लिये आवश्यक हैं वह यह हैं:—

—शुद्ध जीव द्रव्यका स्वरूप।

—जीवात्मा (अपवित्रात्मा)की दशा। और

(क) शब्द गिताका अर्थ प्राप्तिपरिद
काय्य है। और क्योंकि—

(अ) मुख्य जीविका उत्पादन कारण प्रमुख है कि अशुद्ध (अपवित्र) जीव स्वयम् प्रवृत्ति और है। इसीलिए एक दूसरेका उत्पादन कारण (विना)

यह संशयनः (न्द और उसमें गुदकी कोशे ०
 और कनेडा नाथ है। इनारे पास विजेन. विरुद्ध
 नहीं है परन्तु यह प्रतिपादन किया जा सकता है
 कलनाथ नाथ अन्धकार का अन्तर्गत है विषय का
 और क्या जो इन्द्र के हानी है यह समताजि की कृति है।
 और विष्णुलोक के साधक हुए जाने पर होती है।

मदल्ल इत्यादि का विमूर्तिन नीमगा देव को
का मूर्ति है केमा पदल्ल कदा मगा है । इस मन्त्र
दे १७ मन्त्र केमाका मन्त्रि या कर्माणाका मन्त्र
दम्भमन्त्र को मन्त्रमन्त्र है । मन्त्रु मन्त्र मन्त्र
मन्त्र मन्त्र है । मन्त्रि मन्त्र ही मन्त्रमन्त्र मन्त्र
मन्त्र मन्त्र मन्त्र है मन्त्रि मन्त्र मन्त्र मन्त्र
मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र है मन्त्रि मन्त्र मन्त्र मन्त्र
मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र है मन्त्रि मन्त्र मन्त्र मन्त्र

स्थापित रहता है परन्तु बुद्धि तमय २ पर प्रत्यक्ष
होती रहती है जैसे सोनेमें वस्त्रों विज्ञान हो

जीवनके लिए शिक्षाका द्वार बुद्धि है चूंकि वास्तव
गुण तो ज्ञानशक्तिके सहकारों कारण ही होते हैं
रख नहीं।

बुद्धि तानान्वयतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और
जीवकी ओर आकर्षित होती है। उदाहरणरूप
बुद्धिमानका देखिये कि जिसको अभी तक आत्मा
ही नहीं लगा है। इसलिये जीव और प्रकृतिके समागम
रचनाने इंद्र (जीवत्मा) का अपने गुण बुद्धि।—
(पुद्गल या प्रकृति)से भोग करना बांधा गया है।

फोड़े फुंसियां अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लित होनेके
मरने वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं। यह अज्ञानताके
प्रथम अन्व है।

परन्तु जब उनको ब्रह्मज्ञान अर्थात् इस बातका ज्ञान कि
ही ब्रह्म है, ही जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी
जुल गई। इसी बातको, ब्रह्माजीने अर्घ्यदा पर कृपासे ही
पके बिन्दु फोड़े फुंसियोंको आँखोंमें परिवर्तित कर दिया
गया है।

—इन्द्र अपने पिताके भाँ पिता हैं स्वोहि—

असहमत-

शक्तिका प्रयोग केवल हस्तके द्वारा होता है (संज्ञा)
शक्तियोंको अग्निके ७ हस्त माना है ।

३—सात जयाने अग्निकी ५ इन्द्रियां, मन, जिनको तपकी अग्निमें स्वाहा या भस्म करना है ।

४—चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण मान होते हैं इसलिये अग्निकी देवताओं (= ईश्वरों) पुरोहित कहा गया है जो उसके आह्वानसे आते हैं ।

५—पुण्य और पाप दोनों बंधन अर्थात् कारण हैं जिनमेंसे पुण्यसे इन्द्रियमाही और पापसे धोनियां मिलती हैं । इन दोनोंको मुमुक्षुको शुद्ध (समाधि) के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये अग्नि (पुण्य) और अपवित्र (पाप) दोनोंका भक्षण कहा है ।

६—अग्निका भोजन इच्छार्थ है अर्थात् सबको केवल तरस्यासे भाव इच्छाओंके त्यागसे है । इस करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेषण प्राप्त होते हैं । अज्ञेकारकी भाषामें इन ईश्वरीय गुणोंको देवता इसलिये अग्नि पर (इच्छाओंका) बलिदान चढ़ाने की पुष्टि होती है ।

अग्निका पमा स्वरूप है जिसको आप जानते हैं, किन्तु हम नहीं समझ पाएंगे जाग भी पूजते हैं ।

हाथ

र ७ दिखायें हैं ।

देवताओंका पुरोहित है जो उसके बुझानेसे आते हैं ।

मन्त्र और अनन्त्र अर्थात् पाक और नापाक दोनों
ला जाता है । और

देवताओंको बल देता है । अर्थात् जिस कदर ज्यादा
लिखान अग्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताओंको
पि होता है ।

सुन्दर विचारोंको विवेचना निम्न भांति है:-

य तीन प्रकारसे होता है-अर्थात्

(क) मनको बराने लाना

(ख) शरीरको बराने लाना और

(ग) वचनको बराने लाना

उनमेंसे केवल दोको ही बराने लाया जावे तो तप अपूरा
गैर कोई चतुर्थ वस्तु बराने लानेको नहीं है । अब
स्वाके यह तीन आधार हैं इसलिये उसके तीन एग
है ।

सात हाथोंका भाव ७ अक्षियोंसे है । जो तपस्वियोंको
जाती हैं । नेत्र देखने जो ७ योगके बल है उनमेंसे हर
क प्रकारका अक्षि (शक्ति) गुप्त रीतिसे सुसुप्त मानों
तपस्याचरणसे यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं । चूंकि

असहमत-

भाषको शास्त्रोंका प्रमाण देकर साबित किता
यद्यपि उसमें इन अलङ्काररूपी देवी देवताओंकी
लिहाजसे स्वयम् विवेचना करनेका प्रयत्न नहीं

ऐसा बात होता है कि किसी समयमें हिन्दूओंको
रूपक अलङ्कारोंकी सिद्ध हो गयी थी और वह
खयाली सृष्टिको आलङ्कारिक वस्तुओं और डेर
प्राणपनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी प्रत्येक
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर टीका नहीं
महाभारत और रामायणके काव्य हो ऐतिहासिक
उनके समय और स्थानोंके प्रमाण विज्ञानको इन्होंने
यनावटी है जिनने कि वह व्यक्ति, जो उन समयों और
सम्बन्ध रखते हैं। यद्यपि अतः मनुष्य नहीं है किन्तु
ऐश्वरीय वाणीका रूपक चिन्ह है जब कि किष्कंधि
अनुवृत्त (विचार) है। उनके परस्पर अनुवृत्ति
और मननके स्वाभाविक विरोधमें है जो गुप्त रहस्य
भाषः पाया जाता है। परन्तु धृति अन्ततः बुद्धि पर
करती है और इसीलिये हम यजुषोंको अपने विद्वानों
मित्र पर विजयी मानते हैं। १४ लोक आत्मिक स्थिति
स्थान है समान सृष्टिका भाष मनमें आत्मिक विकसित
रचनेका है स्थान भाष आत्मिक उन्नतिमें है और
अपना ही अभावका है। इस प्रकार यह

की रचना (तरतीब) से स्पष्टता निम्नलिखित भाव है:—

व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात् जीवात्मा ही परमात्मा है।

आत्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वज्ञतासे परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है।

विवेका परमात्मापन उसके प्रकृति (पुद्गल) से संयुक्त होनेके कारण दबा हुआ है। और

अपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता और परमात्मापनको पहुंचाता है।

इसप्रकार अवलोकन करते हैं कि घेदोंके देवी देवता-तत्त्वोंमें जीवनके बाज क्लिष्ट प्रश्नोंको ही अलङ्कारकी ही प्रस्तुत किया गया है। यह मजमून बहुत रोचक है।

मैं इस पर ज्यादा ठहर नहीं सका हूं आप इसका उल्लेख लेखी पुस्तक The Practical Path में विशेषतया और की ओफ नालिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके देवताओंके रहस्यका अनुसंधान पक्षपातरहित हो कर गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण मैं इसमें देना चाहता हूं The Perennial History of the Vedas है जिसका इस व्याख्यानमें भी कई धार आया है। इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके वास्तविक

असहमत-

भदन कहलाता था जहां किसी ईश्वर परमात्मा ने एक धाम सुन्दर वृक्षों का लगाया हो । हमने (Origen) के लेखमें देखा है कि ऐसा विश्वास अन्तर्गत है । अगर आप उन दो विख्यात यूरोप जीवन और नेकी व धर्म के ज्ञान के पेड़ को उतार उतारिचारकी वेदुदगीको और भी हास्यास्पद नेकी व धर्म का धान मनुष्यों के लिये क्यों बर्बाद है फल के केवल एक ही टुकड़े के खाने की सजा है कि उसके खानेवाले को आप दिया जावे और निकाल दिया जावे, यह मृत्यु के यशमें हो जाने के लड़के पाने और सब आगामी औलाद अन्तिम सदैव के लिये परेशानी और कष्ट के भागी हों । पर देना अभीष्ट था (और सर्वज्ञ ईश्वर को पहले से कि आदम आशाकारी न होगा) तो फिर यशस्वी राहों को मनुष्यों की पथप्रदर्शकता के लिये क्यों भेजता है इनको एक सजा से पवित्र नहीं कर सका था उन्हें उनको अपराधी बनाया । यदि आप इन प्रदोषों और अन्तिम पर जो हम मियावत के शाब्दिक भावसे न गौर करते तो आप ओरिजन (Origen) को ही महान्त ज्ञान कि यह जिज्ञा पतिव्यक्तिक रूपमें नहीं है मन्दा है । वेदिक ईश्वरमात्र की भाति हमका भाव है ।

बुद्धि है जो मनके आत्मिक अंधकारको हटाकर उसमें
 त्रिक सृष्टिकी रचना करती है। विष्णु जो रक्षा करने
 है, धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है। वह केवल
 त्रिक सृष्टिकी रक्षा करता है किन्तु और किसी वस्तुकी नहीं,
 त्रिक शिव या मोक्षसे भाव वैराग्यसे है जो कर्म—पुण्य
 पाप दोनोंका नाश करता है। दूसरी दृष्टिसे श्रुपम धर्म
 श्रुपमका पुत्र भरत भक्ति, और वैज धर्मका चिन्ह या
 न है। अन्यद्वीप मानवजातिका भक्तिभाव है और भारतवर्ष
 के नियम और रीति हैं। कुक्षेत्र दोनों भावोंके मध्यका
 है। प्रयागसे भाव हृदयसे है। मधुरा खोपडीका सहस्रार
 है और गोपस्थान मन है। हरिद्वार कपायरोहित शान्तिका
 है। गङ्गा यमुना और सरस्वती, इडा पिङ्गला और
 शुभ्रा नाडियाँ हैं। सुग तपस्याके दर्जे हैं। और नानुषिक
 और पुरुष या साज है आत्मीका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे
 जिससे गुजरकर परमात्मापन प्राप्त होता है।

मैं विचार करता हूँ कि आपको हिन्दुओंकी देवताओंकी
 अविद्याका ज्ञान करानेकेलिये इतना लिखना पर्याप्त होगा।
 मैं आत्मिक पतनके नामोंके सुलभ करनेका प्रयत्न करूँगा जो
 'विद्या' और 'मार्ग' धर्मोंका बड़ा भाग मन्त्रा है। तबके
 'विद्या' यह विचार करने मनमें निकाल डालना चाहिये
 कि इस सत्ताके जो अन्तर्भाव पर कोई देना स्थान था जो

(७) पुण्य पापके ज्ञानका फल (परिणाम) यह
 क्योंकि मनुष्य उस वस्तुकी प्राप्ति और
 है जिसको वह अच्छा समझता है और
 प्रयत्न करता है जिसको वह बुरा समझता है ।
 आप नेकी के लिये प्रयत्न करने के
 बात होगा कि वह वास्तवमें कोई नैसर्गिक
 और न सर्वत्र एक सूरतमें स्थिर रहनेवाला है
 तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द हैं । पाप
 धनधानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके
 पाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है मि
 दायाद (भागीदार) जो उस
 होनेका पाट जोड़ता था, उस पुत्रके
 जाता है । तो भी यथा जिसके कारण एक
 और दूसरेका दुःख होता है अपनी
 घटना है । यह अपने माता पिताके लिये
 हर्षका दाता है और इसलिये नेक है । पानु
 इस बृद्धी मृत्यु पर उसके धन लेनेके लक्ष्य
 और स्वाभाविक कारण होता है । रहने के
 और पग छोड़ उत्पन्न करना है और दूसरेके लिये
 और उग्रता । इस प्रकार राग और द्वेष नेकी के
 की ज्ञानक वृद्धिके फल है ।

मायके समस्त इस किस्तेके वास्तविक मालिकों प्रस्तुत
हैं—

वाग भदन जीवके गुणोंका अङ्गद्वार है । अर्थात् इसने
जीवको वाग और गुणोंको पेड़ोंसे साझेर किया गया है ।
पेड़ोंमें जीवन और नेकी व बर्दाके बोधके पेड़ दो मुख्य
हैं । अतः एव वह वागके मध्यमें पाये जाते हैं ।

आत्मसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुष्यकी योगि
प्राप्ति है अर्थात् जो मानुषिक योगिनें है ।

हववासे भाव बुद्धिका है जो आत्मके सोनेके समस्त
आत्मकी पसलीसे बनाई गई है । यह एक युक्तियुक्त
अलंकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है ।
जिसको नीन्दसे जागने पर मनुष्य अपने पास पाता है ।

1) सब प्राणियोंमें केवल मनुष्य ही मोक्षप्राप्ति कर सकता
है और इसलिये धार्मिक शिक्षाका वही अधिकारी है ।
पशुओंको बुद्धिहीन कमी और शारीरिक तथा मानसिक
न्यूनताएँ मोक्षमें बाधक होती हैं । स्वर्ग और नर्कके निवासी
भी तपस्यासे वंचित रहनेके कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर
सकते हैं । अतः मनुष्य ही केवल धार्मिक शिक्षाका
अधिकारी है ।

2) जीवन बुद्धका भाव जीवनसे है और नेकी व बर्दाके धर्म
का अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगकी मुख्य परिमाण है ।

और द्वेष इच्छाकी दो साधारण किस्में हैं (रोचक
तुको अपनानेकी इच्छा = राग और बुरी वस्तुके नाश
नेकी इच्छा। द्वेष)। और इच्छा ही कर्म बंधान और
वागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें
जाया गया है अतः नेकी और बुरी रूप धानका फल
राग व द्वेष : माना है।

वे इत करण कि वह एक असंयुक्त द्रव्य है अविनाशी
। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन और मृत्यु उसके
साथ जुगे हुये हैं। इसी कारण इन्जीलमें आया है (देखा
पेदायशकी जित्वा वाव २ आयत १७) कि ' जिस दिन
तु उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' ।

इ सत्य रखना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया
दिन कि उसने नेकी और बुरीका ज्ञान रूपी फल खाया
उसके पश्चात् बहुत वर्षोंतक जीवित रहा और ६३० वर्ष
कर मरा (किताब पेदायश वाव ५ आयत ५) अतः पेदा-
की किताबके दूसरे वावकी १७ वीं आयतका अस्तली भाव
हो सक्ता है कि वर्जित फलके खानेसे मनुष्यको मृत्यु परा-
करलेती है ।

सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा
मिली। यह जीवको धर्मसे हटाकर बुरे कामोंकी ओर खींच
लेता है ।